

دَارُ الْعُلُومِ حَتَّانِيهِ اَكُوْرُهُ حَكُّكَ كَا عَلِيٍّ وَ دِيْنِي مَجْلَه

مَاهِتْ مَبْرَا
الْف

زيوس پرستی: شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بانی و مہتمم دارالعلوم حَتَّانِيهِ اَكُوْرُهُ حَكُّكَ پشاور (مغربی پاکستان)

لجتماع الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

ماہنامہ **الحق** اکوڑہ خٹک

اس شمار میں

۲	مولانا سمیع الحق	۱	نقش آغاز
۴	دارالافتاء		احکام عید و صومۃ - القطر
۸	حضرت مولانا شمس الحق افغانی	✓	مکرم نوزم سرمایہ داری اور اسلام
۱۶	شیخ ابی ریث مولانا عبدالحق حنظلہ	✓	علم صالح (خطبہ جمعہ)
۲۲	امام عبدالرحمن بن جوزی	✓	میری بلند مہمتی کا عالم
۳۵	حضرت مولانا احتشام الحق مختاوی	✓	علماء حق کا شیوہ (آخری قسط)
۳۳	حضرت مولانا عبدالحمید صاحب توحاتی	✓	اسلام میں حلال و حرام کا تشریحی فلسفہ
۴۵	علیم الامت مولانا اشرف علی مختاوی		تہذیب و تربیت
۴۹	استاذ الازہرہ (مصری)	✓	اجماع امت اور علمائے یورپ کا غلط طریقہ فکر
۵۰	مولانا شیر علی شاہ صاحب		مسجد انصاری کی فضائیں میں
۵۷	حضرت مولانا امین الحق صاحب	✓	نبوت کی حقیقت (آخری قسط)
۶۳	ادارہ	✓	تبصرہ کتب

مدیر
مولانا سمیع الحق

شوال ۱۳۸۷ھ ★ جنوری ۱۹۶۸ء

جلد : ۳

شمارہ : ۴

قیمت : نصف روپیہ

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانہ طابع و ناشر نے منظور عام پریس اور سے چھپوا کر دفتر الحق دارالعلوم حقانہ اکوڑہ خٹک سے شائع کیا
 دس لاکھ چھ روپے فی پرچہ ۵۰ پیسے غیر مالک سالانہ ایک پونڈ مشرقی پاکستان بذریعہ برائی ڈاک آکھ روپے سالانہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نقشِ کائنات

شہرِ عظیم، رمضان المبارک، اطاعت و انقیاد، تسبیح و صبر و مؤاسات کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ بالخصوص اس کا رواجی دور تو مقاماتِ عشق و وصال کا عہدِ تکمیل اور نکتہٴ معراج ہے۔ یہ عشرہٴ اخیرہ کا اعتکاف اور لیلۃ القدر اور یہ نالہ ہائے نیم شبی اور مناجاتِ سحرگاہی، جانے والے مجرب کے حسن و جمال کی جلوہ طرازیوں ہیں، پھر ایسے وقتِ حسن میں نکھار نہ آئے اور پیمانہٴ صبر و ضبط لبریز نہ ہو تو کب ہو۔؟

دَجَلِي الدَّوَاعِ مِنَ الْحَبِيبِ مَحَاسِنًا حَسَنُ الْعَزَائِمِ وَقَدْ جُلِينَا قَبِيحَ
رمضان ربِّ کریم کا ہمان بن کر آیا، مبارک ہیں وہ جنہوں نے اسکی خاطر داری میں دیدہ و دل فرشِ راہ کئے۔
رمضان ہمارے ربِّ کا پیغام تھا، اطاعتِ بندگی اور حکمِ آقا پر تمام خواہشات سے دستبردار ہونے کا پیغام۔ سعید اور بامراد ہوئے وہ جنہوں نے اس پیغامِ ربّانی پر نہ صرف لبیک کہی بلکہ زندگی بھر کے لئے اس پیغام کے سامنے تسلیمِ خم کیا۔ رمضان نے ہمیں تقویٰ اور ایمانی زندگی پیدا کرنے کی تربیت دی۔ کامیاب و کامران ہوئے وہ جنہوں نے اس تربیت سے اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ کیا۔ اب آنے والی عید کی حقیقی مسرتیں بھی ایسے ہی ارواحِ سعیدہ کیلئے ہیں۔

بلالِ عید چودہ سو سال سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیاؤں کے نام انعامات و اکراماتِ خداوندی اور روحانی مسرتوں کا پیغام بن کر آ رہا ہے۔ دیگر تہواروں کی طرح عیدِ الفطر بھی ایک قومی تہوار نہیں بلکہ عبادت و طاعت کا ایک عظیم الشان مظاہرہ اور حیاتِ ملی کے احتساب کا دن ہے۔ نامناسب نہ ہو گا اگر اس دن ہم اپنی دینی دلی زندگی کا پچھلی زندگی سے موازنہ کریں۔ ہم نے گزشتہ سال اس موقع پر اپنے رب سے انفرادی اور اجتماعی طور پر جو عہد و مواعید کئے تھے ہم نے کہاں تک انکو پورا کیا؟ اس قلیل مدت میں ہم نے دین و ایمان، علم و عمل اور تہذیب و اخلاق کی کتنی دولت کمائی؟ اور کیا کچھ کھویا؟ آج کے دن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے ایمان و یقین کی بدولت اور

لاذوال قربانیوں کے نتیجے میں ملی روایات اور قومی عظمتوں کا جو سرمایہ فراہم کیا تھا ہم نے اسے برقرار رکھا یا اپنی غفلت اور نالائقی کی وجہ سے اسے اوروں کے ہاتھوں غارت کر دیا۔ اگر اس موازنہ میں ہماری سعادت مندی کا حصہ بھاری ہے تو بلاشبہ یہ روزِ روزِ عید ہے۔ اور اگر خدا خواستہ ایسا نہیں بلکہ ہماری حیران نصیبی اور محرومیوں کا پلڑا بھاری، اور عظمتوں کا آئینہ چور چور ہو چکا ہے تو یہ ہلالِ عید ہمارے لئے صد حسرت و ماتم کا سامان ہے اور جو قوم اپنے ملی احساسات، قومی عظمتوں اور اسلاف کی امانتوں کی امین اور محافظ نہ بن سکی اسے عید منانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔

عیداً بآیتِ حالِ عدتِ یا عیدِ لہا مصنیٰ ام لامبر فیہ تجدد
عید کی سڑتوں میں اُس متاعِ گم گشتہ "کو بھی یاد کیجئے جسے آپ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور قبلہ ازل کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اور جس کی حفاظت آپ کے اسلاف سیدنا عمرؓ، سیدنا نور الدینؒ اور سیدنا صلاح الدینؒ نے پوری ملت کی عصمت اور آبرو سمجھ کر فرمائی۔ جو ہماری عظمتوں کا نشان اور ہماری تمندیوں کی زندہ جاوید داستان تھا۔ اور اب؟ — شامتِ اعمال ہی کی وجہ سے پوری ملت سلسلہ کی عظمت رفتہ کے لئے ایک چیلنج بن کر رہ گیا ہے۔ صدیوں کے بعد یہ پہلی عید ہے کہ اس کا منبر، یہود (خدا لہم اللہ) کے قدموں میں پاؤں مال ہو رہا ہے۔ اور یہ پہلا رمضان تھا کہ جامع عمر، مسجد اقصیٰ، مسجدِ صخرہ کے حراب، صائین و ذاکرین، قارئین اور متکلفین سے سونے پڑے تھے۔ اس کے برآمدے اور حراب تراویح اور قرآن کیلئے ترستے تھے۔ وہ دیکھو! مسجد اقصیٰ اور گنبدِ صخرہ کے میناروں پر سو گوار ہلالِ عید تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ناموسِ دین محمدیؐ کے محافظو تمہاری غیرتِ خواہید کب بیدار ہوگی؟ کیا اپنی بیداری کیلئے تم کسی دوسری قیامت کے منتظر ہو؟ —

ع۔ کیا خوب قیامت کا بھی ہو گا کوئی دن اور — سرورِ کونین کے انٹی کروڑ نام یواؤ! یہ وہ سو سال میں پہلی بار ایک مخدول و ذلیل قوم کے ہاتھوں تم سے کتنی بڑی نعمت چھن گئی ہے اور یہ تمہاری ناشکریوں اور خود فراموشیوں کا وبال ہے، اسکی تلافی کے لئے تم نے کیا سوچا؟ —
مسجد اقصیٰ کے پر عظمت مینار تمہاری جسے حتیٰ پر غم سے نڈھال ہیں، اس کا اجڑا ہوا منبر اپنے اولوالعزم امیرِ صلاح الدین الیوبیؒ کی یاد میں رو رہا ہے۔ کہ اب تم میں کوئی صلاح الدین نہیں رہا۔ گنبدِ صخرہ فوجِ کنان ہے کہ تم مجھے اتنی آسانی سے بھول گئے میں تو آسمانوں سے بھی پرے تمہارے عروج و ارتقاء کی نشانی ہوں۔ وہ تمہیں زبانِ حال سے ایمانی دلولہ، آہنی عزم اور بلند حوصلہ پیدا کرنے کی تلقین کر رہا ہے کہ

المحور، بیدار ہو جاؤ تم تو اس پیغمبر کی امت ہو جسکی برق رفتاریوں کی تاب یہ ساری بسیط کائنات نہ لا سکی تھی۔ وہ جبرائیل ہی رات میں انسانی ارتقاء کے نقطہ معراج تک پہنچ گئے تھے۔ القدس کی فضاؤں سے آواز آرہی ہے کہ تمہارے مقتدا نبی آخر الزمان سے یہاں تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی گئی تھی کہ اب قیامت تک قوموں کی امامت کا کام اسکی امت ہی کو سنبھالنا تھا۔ کاش! آج کے دن تمہارے زخم تازہ ہو جائیں۔ اور ہمیں احساس ہو کہ سقوط مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہماری عظمت و شوکت کی کتنی حقیقتیں افسانے بننے لگی ہیں۔

آج کی خیالات میں جبرئیل افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کے ایک مریض مسٹر لونی وشکانسکی کا پرچا ہے جس کا مریض دل ڈاکٹروں نے نکالا اور دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اس کے سینہ میں ایک نوجوان عورت کا دل نصب کیا گیا، بلاشبہ سائنس اور سرجری کی دنیا میں یہ ایک انوکھا واقعہ ہے، مگر اتنی غوغا آرائی کا مستحق نہیں کہ گویا انسان نے موت پر قابو پا لیا ہو، ہماری علم و حکمت کی یہ تمام کامیابیاں اسباب کے درجہ میں ہیں اور اسباب کا مؤثر ہونا مؤثر حقیقی کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب اہل موعود "اور وقت مقررہ" آجائے تو تمام کوششیں بے کار اور سارے اسباب جلوسہ سراب بن کر رہ جاتے ہیں۔ بقول کسے۔

یہ اسباب میں درست قدرت میں یوں قلم درست کاتب میں جیسے رہے

جس وقت تک خدا نے چاہا تو لونی وشکانسکی زندہ رہا اور یہ زندہ رہنا علم و سائنس کا منت پذیر نہ تھا جب دنوں کے مالک نے چاہا تو سائنس و حکمت کی تمام جدوجہد کے باوجود اٹھارہ روزہ کشمکش موت و حیات کے بعد اس نے دم توڑ دیا، انسان آج بھی موت کے ہاتھوں ایسا ہی مجبور و بے بس ہے جتنا آغاز تخلیق میں تھا۔ بڑے سے بڑا سائنس دان اور فلسفی اس راہ میں عجز و تقصیر کے اعتراف پر مجبور ہے۔ بیکٹرول برس پہلے امام الخلاسہ ابن سینا نے اسی حیرت کے عالم میں کہا تھا۔

از قعر گل سیاہ تاج زحل
بیرون جستم ز قید کمر جیل

کر دم ہمہ مشکلات عالم برآ حل
ہر بند کثودہ شد مگر بند جیل

کیا اچھا ہوتا اگر یورپ کی سائنس اور سرجری مردہ قلوب میں حرارت دوڑانے کی بجائے عصر حاضر کے تاریک دلوں کو انسانیت اور ایمان سے روشن کرنے میں کچھ مدد دے سکتی۔ دور جدید کا انسان تو چلتا پھرتا لاشہ رہ گیا ہے۔ سچائی اور صداقت، انسانی اقدار اور ابدی حقیقتوں سے تہی ذہن اور ایمان کی روشنی سے خالی دل زیادہ توجہ کئے مستحق ہیں۔ پھر مغربی تہذیب کا اپنا دیس تو عجیب محض

کا دصال ہو گیا اور وہ بھی عجیب وقت میں تہجد اور نماز فجر کے درمیان اور سفر حج و زیارت پر جاتے ہوئے مظفری جہاز میں، روح مبارک محبوب حقیقیؑ سے ملنے کی اتنی مشتاق تھی کہ اس کے گھر پہنچنے سے قبل ہی رب البیت سے جا ملی۔ یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ قدرت نے جو عینی انتظامات فرمائے اس کی بناء پر یقین ہے کہ تدفین مدینہ طیبہ کے جنت البقیع میں ہو چکی ہوگی۔ حضرت مولانا مرحوم حکیم الامت مولانا تھانوی کے خلفاء میں بلحاظ جامعیت، فیض رسانی اور افادہ خلق کے ممتاز شخصیت کے مالک تھے، ہندوستانی مسلمانوں کے ان حالات میں ان کا وجود عافیت اور تسلی کا ایک بڑا سرچشمہ تھا۔ خداوند تعالیٰ حضرت مرحوم کو درجات عالیہ عطا فرما کر ملت مسلمہ اور ہندوستانی مسلمانوں کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔

واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل

حکیم الامت
۲۲ رمضان المبارک ۱۳۸۸ھ

مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کیلئے ان کے درمیان نئے نئے مسائل مجادلات خفیفہ تدبیر اور منظم سازش کے تحت پیدا کئے جا رہے تھے تاکہ دینی مسائل میں وہ مضطرب ہو جائیں اور اسلام کے مخالفین کو رخصتہ اندازی کا موقع مل سکے اور نئے مسلمانوں پر اسلامی تعلیمات کا گہرا اثر نہ ہو۔ چنانچہ عباسی دور کی کتابوں میں اس قسم کے اشارات ملتے ہیں جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا زہر ملا پروپیگنڈہ کرنے والے کون لوگ تھے۔

جا حفظ نے اپنے رسائل میں عیسائیوں کے بعض ایسے افکار کا ذکر کیا ہے جو مسیحیت کی حیات کے لئے مسلمانوں کے اندر شائع ہو رہے تھے۔

تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یوحنا جیسے بعض عیسائی ہشام بن عبد الملک کے دور ملک اموی حکمرانوں کے دربار میں موجود رہے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مجادلہ کی تعلیم دیتے تھے۔

قارئین کرام

عید سعید کی پرست تفریب پر ادارہ الحق کی طرف سے

تہنیت عید

قبول فرمائیں

احکام عید و صدقۃ الفطر

صدقۃ الفطر — صدقۃ الفطر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضروریات خانہ کے علاوہ ساڑھے بادل تولہ (تقریباً ۱۲ گرام) چاندی یا اسی قدر وزن کے چاندی کے روپے ہوں یا زیور یا مال و عائدات تجارت کا مال ہو۔ یا ساڑھے سات تولہ (تقریباً ۸۴ گرام) سونا یا اسی قدر وزن کی اشرفیاں یا زیور ہو یہ ضروری نہیں کہ اس پر سال بھی گزر گیا ہو۔ اگر کسی کے پاس مال بہت ہے لیکن فرض اس قدر ہے کہ ادا کیا جائے تو ساڑھے بادل تولہ چاندی یا اسی قیمت کا اسباب باقی نہیں رہتا تو اس پر صدقۃ فطر واجب نہیں جس شخص کے پاس مذکورہ بالا مال یا اس سے زیادہ ہر وہ اپنی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے اور اپنی چھوٹی تابلیغ اولاد کی طرف سے بھی۔ صدقۃ الفطر ایک آدمی کا پرنے دو سو گندم یا ساڑھے تین سیر جو (بوزن انگریزی) یا انکی قیمت ہے۔ اپنے نادار عزیز و اقارب سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ایک شخص کو کئی آدمیوں کا صدقۃ فطر دینا درست ہے اور اگر ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کئی عمتوں کو دیدیں تو بھی درست ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے جس عذر سے یا غفلت سے روزے نہیں رکھے اس پر صدقۃ فطر واجب ہے بشرطیکہ مذکورہ بالا مقدار مال رکھتا ہو۔ صدقۃ الفطر مؤذن یا امام وغیرہ کو اجرت میں دینا جائز نہیں اور مسجد کی تعمیر اور اس کے مصارف میں لگانا بھی درست نہیں ہے۔

ترکیب نماز عید — پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کر کہے: **اللھم اخرجنی من الجحیم** اور دوسری و تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیں۔ اور تیسری تکبیر میں پھر ہاتھ باندھ لیں۔ امام فاتحہ دعوت پڑھے اور مقتدی خاموش رہیں۔ دوسری رکعت میں بعد فاتحہ دعوت کے تین بار تکبیر کریں اور ہر بار ہاتھ اٹھا کر چھوڑتے رہیں پھر بغیر ہاتھ اٹھا کر چھوڑتے ہوئے رکوع کریں۔ اس نماز کا وقت آفتاب بلند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ بعد نماز امام خطبہ پڑھتا ہے اور مقتدی خاموشی سے سنیں خطبہ کے بعد دعائے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ نماز کے بعد ہی دعا سے فراغت کر لیں۔ نماز عید الفطر سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا مستحب ہے۔

کیونکر

اشتراکیت

★

اکتتازیت

★

اسلامی اعتدالیت

سرمایہ داری

اور

اسلام

معاشیات اسلام کا تفصیلی نظام

معاشیات کا تعلق چونکہ انسان سے ہے اور انسان مختلف پہلو رکھتا ہے۔ چونکہ انسان ایک شخصی وجود رکھتا ہے، اس لئے اس کا ایک پہلو انفرادیت کا ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ ایک انسان کو دوسرے انسانوں سے اجتماعی تعاون کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اس کا دوسرا پہلو اجتماعیت کا ہے۔ اس لحاظ سے کہ وہ زندہ مخلوق ہے۔ اور اسکی بقا حیات کے لئے مخصوص اسباب کی ضرورت ہے۔ اس بہت سے وہ معاشیات کا موضوع ہے۔ پھر انسان چونکہ ایک روحانی مخلوق ہے۔ اس لئے وہ روحانیت کا بھی موضوع ہے۔ انسان ایک مخصوص فطرت رکھتا ہے، اس لحاظ سے وہ نفسیات کا موضوع ہے۔ انسان کو چونکہ کائنات اور خالق کائنات دونوں سے تعلق ہے، اس لئے انسان کا ایک کائناتی پہلو ہے۔ اور ایک الہیاتی پہلو بھی۔ اب جو مفکر انسان پر صرف معاشی حیثیت سے غور کرے گا۔ وہ خطرناک غلطی کا مرتکب ہوگا۔ جس طرح اگر کوئی انسان دل کا بھی مریض ہو اور معدے کا بھی، پھر دماغی مریض میں بھی مبتلا ہو۔ تو جہ ڈاکٹر یا حکیم اگر اس کا علاج بحیثیت مریض قلب کرے گا۔ اور معدے اور دماغ کے مریض کو نظر انداز کرے گا تو ایسی صورت میں اس انسان کی ہمہ جہتی صحت یابی ناممکن ہے۔ اگر

انسانی اعضاء میں بلحاظ صحت باہمی ارتباط موجود ہے جسکی وجہ سے اسکی کلی صحت تمام اعضاء کی پہلوؤں کے ممکن علاج کرنے پر موقوف ہے۔ تو ایک انسان کا علاج بھی صرف معاشی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ جب تک اس انسان کا تمام پہلوؤں کے لحاظ سے علاج نہ کیا جائے۔ اشتراکی اور اکتنازی نظریات میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ان مفکرین نے انسان کے صرف ایک پہلو (معاشی) پر نظر ڈالی اور باقی تمام پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کیا۔ اس لئے انھیں بڑھتی گئیں، اور معاشی مسئلہ بھی حل نہ ہوا۔

اسلام کا ہمہ جہتی معاشی حل | اسلام چونکہ دین الہی ہے جسکو تمام انسانی پہلوؤں پر نظر ہے۔ اس لئے اس نے انسانی انفرادیت کو بھی قائم

کیا۔ اور جائز طریقوں سے انسان کو رزق کمانے اور شخصی ملکیت برقرار رکھنے کی پوری آزادی دی اور کوئی طاقت اسکی اس فطری آزادی کو سلب کرنے کی مجاز نہیں۔ قرآن پاک کا اعلان ہے: **لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ** سَعِیْہ سَوْفَ یَرْضَی۔ ہر انسان اپنے جائز اکتساب مال کیلئے سعی کرنے میں آزاد ہے۔ اور اسکی کوشش کا ثمرہ صرف اسی کا حق ہے۔ یہی حق کی حدیث ہے کہ **طَلِبَ الْحَلَالِ فَرِیضَةٌ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ**۔ دینی فرائض کے بعد رزق حلال کمانا بھی انسان پر فرض ہے۔ **إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْشُرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ**۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو زمین میں تلاش معاش کے لئے پھیل جاؤ۔ ان ہدایات میں معاشی ضروریات کے لئے سعی و عمل کی دعوت ہے۔ اور عمل کا بڑا محرک فطرۃ شخصی ملکیت کا تصور اور اختصاص و انفرادیت کا جذبہ ہے۔ اس فطری امر کو اسلام نے برقرار رکھا، بلکہ ان ہدایات کے ذریعہ اسکو عمل پر ابھارا۔

اجتماعیت | لیکن انفرادیت کا تقاضا پورا کرنے کے بعد اسلام نے انسان کے اجتماعی پہلو کے متعلق بھی ہدایات دیں۔ اور اجتماعی دائرے کے فرائض سے بھی اس کو

آگاہ کیا۔ اسلام نے انسان کو یہ تصور دیا کہ پوری انسانیت ایک برادری ہے اور ایک ہی کنبہ ہے۔ اور ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُلِقْنَا مِنْ ذَكَرٍ وَنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا**۔ اے اللہ! تمہارے ہمارے تقاضے ہیں کہ تمہاری قومیں اور ذاتیں بنائیں تاکہ ایک دوسرے کا حق پہچانوں۔ روح المعانی ج ۲۶ ص ۱۲۲ میں ہے کہ **لِيَعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيَتَّقُوا**۔ یعنی یہ کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور حق قرابت اور انساب پہچان کر میراث کو اس کے مطابق تقسیم کرو۔ نہ اس لئے کہ تم

ایک دوسرے پر بڑائی جتلاؤ یہی حق حضرت انسؓ سے مرفوعاً حدیث نقل کرتے ہیں: الناس عيال الله أحب الخلق الى الله من احسن الى عياله۔ تمام اولاد آدم اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو سب مخلوق میں وہی محبوب ہے، جو اس کے کنبہ کے ساتھ احسان کرے۔ دفع اموالهم حق معلوم للسائل المحق قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ اور قانونی واجبات کے علاوہ اپنے اموال میں سے سائل اور بطل کو مالی مدد دینا اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں۔ یہی تفسیر مجاہد ابن عباس سے روح المعانی میں مرقوم ہے۔ اب جو قومیں خواہ روس ہو یا امریکہ، وحدت بشری کے اس فطری اجتماعی مسئلہ کو نظر انداز کر کے تو اس قوم کی ساری کوشش اس حیثیت سے ہو گی کہ روسی امریکی قوم سر بلند ہو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا۔ کہ باقی اقوام کو مغلوب اور مفلس اور تلاش بنا کر صرف ایک قوم کا پیٹ بھرنا اس کے پیش نظر رہے گا۔ اور اسکی وجہ سے عام معاشی عالمی حالت تباہ ہو جائے گی۔ جیسے آج کل کا مشاہدہ ہے۔ کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق نصف انسانی آبادی روٹی سے محروم ہے۔

انسان کا روحانی پہلو | انسان ایک روحانی مخلوق بھی ہے۔ اگر اس کو اللہ سے ربط ہو۔ اور نتائج اعمال اور مکافات عمل کا یقین ہو۔ قلب، بخل، حرص، تکبر اور

حب ذات اور حب قوم کی گندی آلاشوں سے پاک ہو تو اسکی اپنی معاشی حالت بھی ٹھیک ہوگی۔ اور دوسرے انسانی افراد کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اور کوئی دوسرا انسان اس کے ظلم کا شکار نہ ہوگا۔ لیکن اگر خود انسانی روح ناپاک ہو تو اس کا وجود دوسرے انسان کے لئے وبال ہوگا اور ہر وقت دوسرے انسان اس کے جانی و مالی مظالم کے تحت مشق بنتے رہیں گے، قوانین خواہ اچھے ہوں یا برے، لیکن ان کو نافذ کرنے والا ہر حال انسان ہی ہوگا۔ جب انسان کی روحانیت بگڑی ہوئی ہو، تو قوانین پاہے عادلانہ ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں جسکی چشم دید دلیل دور حاضر کی بڑی طاقتیں ہیں جو آئے دن ضعیف اقوام کو تباہ کر رہی ہیں۔ اور ان کو اقوام متحدہ نہ روک سکتی ہے، اور نہ زبان سے ظالم و جارح کو ظالم و جارح کہہ سکتی ہے۔ خود ویٹ نام میں امریکہ کی تباہ کن کارروائی اور عرب کے خلاف بڑی طاقتوں کے اشارہ پر یہود کے مظالم اس امر کی واضح دلیل ہیں کہ اقوام متحدہ کو زبانی اور ظلم ہلانے کی بھی یہ بہت نہیں کہ برے کو برا کہہ سکیں۔ قرآن نے صحیح فرمایا: قد افلح من ذکبھا وقد خاب من دشما۔ کامیاب ہوا وہ انسان جو روح کو پاک کرے، اور ناکامیاب ہے وہ انسان جس نے اغراض و مصالح دنیوی کی گندگی سے روح کو آلودہ کیا۔

انسان کا نفسیاتی پہلو | انسانی نفس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے انسان میں مال کی محبت رکھی ہے جسکی حکمت یہ ہے کہ اگر انسان میں

کلیتہً حب مال نہ ہو تو وہ طلب مال چھوڑ دے گا جس سے دنیا کی رونق بھی ختم ہو جائے گی اور چونکہ مال ہی سے انسانی زندگی قائم ہے۔ پس مال اگر نہ ہو تو خود انسان بھی ختم ہو جائے گا، یہی وہ فطری محبت ہے جس کو قرآن ان بلیغ الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ *زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحمر* ذلک متاع الحیوة الدنیا واللہ عندہ حسن العذاب۔ اس آیت میں دنیوی مجربات کی پوری تفصیلی فہرست بیان کی گئی کہ انسان کو فطرۃً انسانوں میں سے بیویوں اور اولاد سے محبت ہے۔ اور جمادات میں سونے چاندی کے انباروں سے اور حیوانات میں عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں سے اور نباتات میں سے کھیت اور فصلوں سے۔

دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان مال کی محبت میں حد سے زیادہ حریص اور شدید ہے۔ *انہ لمحب الخیر لشدید*۔ اس لئے معاشی نظام کی درستی کے لئے انسان کے اس نفسیاتی جذبہ کی اصلاح اور اس کو اعتدال پر لانا ضروری ہے جس کے لئے اسلام نے مندرجہ ذیل ہدایات دیں۔
۱۔ مذکورہ فہرست کے بعد قرآن کا ارشاد ہے: *ذلک متاع الحیوة الدنیا واللہ عندہ*

حسن العذاب۔ یہ مذکورہ چیزیں چند روز فائدہ اٹھانے کا سامان ہیں۔ اور اللہ کے پاس وہ چیز ہے جو انجام حیات کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد دہوا: *بلے تؤشرون الحیوة الدنیا والآخرۃ خیر والبقی*۔ اس دور حیات کے فوائد کو تم ترجیح دیتے ہو۔ اور زندگی کا اصلی آخری دور عمرگی میں دنیا سے بڑھ کر ہے، اور پائدار بھی ہے۔ قرآن چونکہ خدائے حکیم کا کلام ہے۔ اس لئے نفسیاتی گمراہی سے واقف ہے کہ مال اور دنیوی فوائد کی فطری محبت توڑی نہیں جاسکتی۔ البتہ موڑی جاسکتی ہے۔ یعنی اس محبت کا ازالہ نہیں ہو سکتا، البتہ امانہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اس محبت کا رخ ایک بڑے محبوب کی طرف پھیرا جاسکتا ہے۔ اس لئے قرآن نے گذشتہ آیات میں دنیوی نعمتوں کا آخری نعمتوں کے ساتھ موازنہ کیا کہ آخری نعمتوں میں لمحاظ انجام حسن ہے۔ لیکن دنیوی نعمتوں کا انجام فناء ہے اور آخری نعمتیں دنیوی نعمتوں کی بہ نسبت بہتر ہیں۔ اور یہ بہتری اگرچہ لامحدود ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کے تفاوت کو پتھر اور سونے کے درمیان جو تفاوت ہے اس کے مماثل قرار دیا جائے۔ تو بھی کوئی عاقل سونے پر پتھر کو ترجیح نہیں دے گا۔ اور نہ سونے سے پتھر کو زیادہ محبوب سمجھے گا۔ اور دوسرا موازنہ دوام اور البقاء ہونے کا موازنہ ہے۔ اگر کسی عاقل کو کہا جائے کہ تم اگر چاہو تو میں تم کو ایک من پتھر چند دن کیلئے دوں گا، اور پھر واپس لوں گا۔ اور اگر چاہو تو ایک من سونا ہمیشہ کیلئے دوں گا تو یقینی بات

ہے کہ چند روز کیلئے پتھر حاصل کرنے کی نسبت دوامی طور پر ایک من سونا کا مالک بن جانے کو زیادہ محبوب جانے گا۔ اس لئے اسلام نے اپنے ماننے والوں کا رخ دنیا سے آخرت کی محبوبیات کی طرف پھیر کر ان کے اس حرص دنیا دلاچ کا خاتمہ کر دیا۔ جس سے انسان کی معاشی حالت پر ضرب پڑتی تھی۔

۲۔ دوسری طرف اسلام نے یہ ہدایت دی کہ انسان کے تمام مفاسد کی جڑ حب دنیا ہے۔ ظلم اور دوسرے انسانوں کی حق تلفی، چوری، ڈاکہ، سود، رشوت، خیانت، بے اصولی ان سب کا اہلی سبب حب دنیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے: حَبِّ الدنیا راس کل خطیئة۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: اما من طغى و اشر الحيلة الدنيا فان المجيئ هم المادون۔ جس نے ظلم اور سرکشی اختیار کی۔ اور دوسروں کا حق مارا اور آخرت کی پائدار اور محبوب زندگی پر دنیا سے فانی کی حقیر زندگی کو ترجیح دی۔ تو اس نے جمیم اور دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنایا۔ الغرض ان ہدایات نے معاشی لوٹ کو ختم کیا۔ اور انسانی محبت، مال کو اپنے دائرہ کے اندر رکھا۔

۳۔ حب مال جو انسانی معاشرہ کیلئے منبع فساد ہے، اس کے ازالہ کے لئے عملی مشق کی بھی ضرورت ہے۔ اس لئے اسلام نے ایسے عملی قوانین عطا کئے کہ انسانی حرص اور حب مال اس کی عملی مشق کی وجہ سے مغلوب ہو اور اس میں بنی نوع انسان پر مال صرف کرنے کی عادت بختہ ہو جائے اس کے لئے قانون زکوٰۃ کے تحت اموال تجارت میں نصاب اور سال گذر جانے کی شرط کے تحت اڑھائی فیصد محتاج طبقہ پر صرف کرنا لازم قرار دیا۔ اسی طرح زمین پیداوار میں اگر آبپاشی آسان ہو تو اس کا دسواں حصہ اور اگر مشکل ہو تو بیسواں حصہ محتاجین کا لازمی حق قرار دیا گیا۔ اس طرح مخصوص جرائم کے کفارہ کیلئے قانون نافذ کیا کہ اگر روزہ توڑے یا بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لئے ایسی ہے جیسے مال کی پشت تو ساتھ محتاجوں کو دو وقت کھانا یا کپڑے دینے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر قسم توڑ دے تو اس کے کفارے میں دس محتاجوں کو کھانا یا کپڑا دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے صدقات نافلہ کی ترغیب دی بلکہ اس میں اس حد تک ہدایت دی کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو اس کو محتاجوں پر تقسیم کرو۔ ویسٹونک ماخذ یمنعتون قلب العفو۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ محتاجوں پر کس قدر خرچ کریں کہہ دو کہ جس قدر مال ضرورت سے زائد ہو۔

انسان کا کائناتی پہلو | انسان کو اس لحاظ سے ہی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کل کائنات کا ایک اہم جزو ہے۔ جزو ہونے کے لحاظ سے بھی اس کے فرائض

ہیں۔ وہ یہ کہ وہ کائنات کے لئے موجب تعمیر ہو نہ موجب تخریب، انسان دور حاضر کائنات کے لئے تخریب کا سبب ہے۔ اگرچہ اس نے تعمیر کائنات میں بھی حصہ لیا، اور بے رہا ہے۔ لیکن اس کی تخریب تعمیر پر غالب ہے۔ بالخصوص اس ایٹمی دور میں جبکہ انسان جدید نے نہ صرف اہلک انسان بلکہ اہلک نباتات و عمارات، فساد آب و ہوا کے لئے وہ خطرناک سامان تیار کئے۔ کہ صرف ایک میزائل تین کروڑ انسانوں کی تباہی کے لئے کافی ہے۔ اور ایک ہراثمی بم تین چھٹانک وزن کا ہے۔ برطانوی سائنسدان کی تحقیق کے مطابق تمام کرہ ارض کی تباہی کے لئے کافی ہے۔ جس سے جاندار، بروجر، ہوا اور زمین کی قوت ناعیہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ حکمت تخریب ہے۔

کشد گرد اندیشہ پر کار مرگ ہمہ حکمت اور پرستار مرگ

غیر انسانی دور کے ہزاروں سالوں کی کائناتی تباہی سے دور سائنس کی ایک گھنٹہ کی تباہی زیادہ ہے۔ اس تباہی کا لازمی نتیجہ معاشی انحطاط ہے بلکہ اس سے ذرائع معاش اور ان ذرائع سے کام لینے والے انسان سب تباہ ہو جائیں گے۔ اور زمین کاشت کے قابل نہ رہے گی۔ اور پانی میں ہراثیم پھیل کر انسانی عیش اور زندگی کا خاتمہ ہوگا۔ اور جو چیزیں انسان کے لئے مایہ حیات ہیں۔ وہ خاکستر کا ڈھیر بن جائیں گی۔

ترقی مستقل وہ ہے جو روحانی ہو اسے اکبر اڑا جو ذرہ عنصر وہ پھر سوئے زمین آیا

ولا تکلونوا کا الی نقصت غزلھا من بعد قوۃ انکاثا۔ تم اس نادان عورت کی طرح مت بند جو اپنی محنت سے مضبوط کاتے ہوئے سوت کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر قتی تھی۔

انسان کا الہی پہلو | انسان کلیتہ آزاد نہیں، وہ کائنات کے حاکم اعلیٰ کے ماتحت ہے۔ اس کے ہاتھ میں جس قدر معاشی اور غیر معاشی نعمتیں ہیں۔ وہ اسی حاکم اعلیٰ

کی امانت ہے۔ اور اسی کے حکم کے تحت حاصل کی جائیں گی۔ اور اسی کے حکم کے ماتحت صرف ہوں گی۔ اس لئے اس نے اکتساب مال پر پابندی لگائی ہے۔ تاکہ سرمایہ دارانہ مفاسد پیدا نہ ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مال حلال ذریعہ سے حاصل کیا جائے، نہ حرام ذریعہ سے۔ تاکہ سرمایہ دارانہ طغیان اور سرکشی پیدا نہ ہو۔ اس لئے اس نے ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یعنی تم ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ۔ کہہ کر باطل کمائی کے تمام دروازے بند کئے۔ خواہ استثمار ہو، استصال ہو، رشوت و سود ہو، ظلم خیانت چوری ہو۔ یہ قانون اسلامی کی اکتسابی تحدید ہے۔ مجموعہ دولت ہو کہ

مجموعہ افراد انسانی کا ذریعہ معاش ہے۔ اگر ایک انسانی طبقہ ناجائز ذرائع سے مال بڑھائے گا تو دوسرے طبقے میں اسی تناسب سے مال کی کمی پیدا ہوگی۔ کیونکہ ناجائز ذرائع کا استعمال دوائیوں کے درمیان ہے۔ انسان اور غیر انسان کے درمیان نہیں۔ جب ایک طبقہ کے پاس ناجائز ذرائع سے مال آئے گا، تو اس انسان کے ساتھ اس نے ناجائز معاملہ کیا۔ اس کے پاس مال کی کمی پیدا ہوگی اور توازن معاشی بگڑ جائے گا۔

انفاقی تحدید اسلام نے دوسری تحدید اور پابندی مال خرچ کرنے پر لگائی کہ وہ ناجائز کاموں میں صرف نہ ہو، جو تبذیر ہے۔ اور نہ بے ضرورت خرچ ہو، جو اسراف ہے۔ بلکہ خرچ میں اعتدال قائم رکھا جائے۔ ولا تبذیرا تبذیرا ان المبدبین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربیه کفورا۔ تم ناجائز کاموں میں مال صرف نہ کرو کہ ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان خدا کی نعمت کا ناشکر گزار ہے۔ دیکھیے! قرآن نے اس جرم کے لئے کس قدر سخت لفظ استعمال کیا۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محمورا۔ تم خرچ کے وقت نہ ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھے رکھو کہ ضرورت پر بھی خرچ نہ کرو۔ اور نہ بہت پھیلا کر رکھو۔ کہ غیر ضروری اشیاء پر خرچ کرنے لگ جاؤ۔ پہلی صورت میں غلبہ کا الزام لگ کر رسوا اور ملامت زدہ ہو جاؤ گے۔ اور دوسری صورت میں خود غریب اور درماندہ ہو جاؤ گے۔ حدیث میں آیا الاقتصاد نصف المعیشتہ۔ خرچ میں میاندہ روی آدمی معیشت کو درست کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے۔ البزادۃ من الایمان۔ سادہ زندگی ایمان کی علامت ہے۔ خود حضور علیہ السلام غلفا راشدین صحابہ کرام اور مقبول بارگاہ الہی نے سادہ زندگی گزاری۔ ان ہدایات کی حکمت یہ ہے کہ جب مال ناجائز محل میں یا بے جا صرف ہوگا۔ تو بچیت نہ ہوگی اور وہ محتاج طبقہ پر کچھ صرف نہ کر سکے گا۔ اگر صرف بے جا کی وجہ سے مال ہی نہ رہا تو غریب طبقہ کی خبر گیری کیسے کر سکے گا۔ اور محتاجوں پر خرچ کرنے کے لئے اس کا ہاتھ خالی ہوگا۔ اسلام چاہتا ہے کہ دولت کا رخ بے جا محل سے موڑ کر کار خیر، غر باور اشاعت دین کے کاموں کی طرف متوجہ کر دے اور یہی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے معاشی حالت میں بھی توازن پیدا ہوگا اور نیکی بھی پھیلے گی جس سے دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی۔ یورپ کے صرف بے جا کی تفصیل گزر چکی ہے۔ جو عدم توازن معاشی کا اصلی سبب ہے۔

تقسیم دولت اسلام نے ایسے قوانین عطا کئے، جس سے زندگی میں بھی دولت زیادہ سے زیادہ حرکت کرے۔ اور مرنے کے بعد بھی۔ زندگی میں تالون خمس،

قانون زکوٰۃ، قانون عشر و نصف عشر و ربع عشر، قانون کفالت، قانون صدقۃ الفطر، قانون اوارہ مذکورہ اعطاء سائل و محروم اور اعطاء زائر عن الضرورت ایسے قوانین ہیں جس سے دولت تقسیم ہو کر متحرک ہو جاتی ہے۔ اور معاشی سطح متوازن ہو جاتی ہے۔ اویان عالم اور قوانین انسانیت میں ایسے مکمل نظام کی نظیر موجود نہیں۔

انسان جب مر جاتا ہے، تو یورپ کے قانون میں اکبر الاولاد یعنی سب سے بڑا بیٹا یا بیٹی وارث ہوتے ہیں۔ گویا ایک سانپ خزانے سے بٹا اور ایک دوسرا اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ باقی رشتہ داروں کو صرف گزارہ دیا جاتا ہے۔ ہندو اور منورہم شاستر میں صرف دیکے وارث ہیں، بیٹیاں وارث نہیں۔ لیکن اسلام نے ورثاتی تقسیم کا مکمل نظام مقرر کیا، کہ اس میں کل اولاد ذکور و اناث، بیویاں، والدین، بھائی بہنیں اور چچے بھتیجے سب حسب ترتیب مقرر حق دار ہوتے ہیں۔ جن کی تین قسمیں ہیں: ذوالفروض، عصبات، ذوالارحام وغیرہ۔ میں نے اپنی اردو تصنیف شرعی ضابطہ دیوانی میں اس کو مفصل لکھا ہے۔ اگر مذکورہ ورثا موجود ہوں، تو پھر میت کا کل ترکہ بیت المال میں تمام مسلمانوں کا حق بن جاتا ہے۔ یہ مختصر خاکہ ہے جو ہم نے اسلامی معاشی نظام کے سلسلے میں پیش کیا۔

یورپ اور امریکہ نے آخرت اور دین کو تو چھوڑا صرف روٹی کی تقسیم کا مسئلہ ہاتھ میں لیا۔ لیکن اس تقسیم کا جو نتیجہ ہے۔ وہ ہم نے اس مقابلہ میں نقل کیا ہے، کہ اقوام متحدہ کی سماجی رپورٹ ہے کہ انسانوں کی نصف آبادی بھوک کی اور امراض میں مبتلا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا کہ سخت قسمنا بیہیض معیشت محمد۔ کہ روٹی کی تقسیم ہم نے کی ہے جبکی تفصیل ہم نے ابھی بیان کی اس لئے اسلام نظام معاشی کے دور میں نووی نے شرح مسلم میں تصریح کی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز مال کے نئے لوگوں کو بلاتے تھے لیکن کوئی نہ آیا۔ تقسیم رزق کا کام تھا جب انسان ناقص نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو نصف دنیا بھوک ہو گئی اور یقینی بات ہے کہ جو کام کشنریا گورنر کے کرنے کا ہو اس کو کوئی چہرہ اسی ہرگز انجام نہیں دے سکتا۔ تو آئین تقسیم رزق جو خدا کا کام ہے اس کو ضعیف انسان جو خدا سے بدرجہا کم اہلیت رکھتا ہے، کیسے انجام دے سکے گا۔ یورپ نے جب تقسیم رزق کا مسئلہ ہاتھ میں لیا۔ تو لوگوں کو امید تھی کہ اب روٹی کی فراوانی ہوگی۔ لیکن ہوا کیا۔ بقول اکبر۔

بھتے فکر میں لیک کے سو روٹی بھی گئی
چاہی تھی بڑی چیز سو چھوٹی بھی گئی
اپنی تو پہنی وہی مثل اسے اکبر
پتوں کے فکر میں لنگوٹی بھی گئی

آزمائش دنیا کا علاج عبادت ہے

(خطبہ جمعۃ المبارک ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۱۵ھ)

خطبہ مسنونہ کے بعد : من بطاہہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ جبکہ عمل نے پیچھے کر دیا اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ محترم بھائیو! ہمارے اور آپ کیلئے خیر و بہبود اللہ فائدے کی چیز صرف عمل صالح ہی ہے۔ اگر نیک عمل والے بن گئے تو دنیا، آخرت اور قبر کی زندگی تینوں میں کامیابی ہے، اور اگر خدا نخواستہ برے عمل والے ہوئے تو پھر چاہے ہمارا مال بہت زیادہ ہو، ہمارا نسب اونچا ہو، ہماری جسمانی طاقت زیادہ ہو جائے، یہ سب نعمتیں ہمارے لئے وبال جان بن جائیں گی۔ اور انسان کا عمل اس کے کام آئے گا۔

حضرت سے نسبی اور روحانی رشتہ | بھائیو! انبیاء کرام سے جن کا رشتہ نسبی ہے وہ تو بڑے خوش قسمت ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ مگر جن کو روحانی رشتہ میسر ہوا یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتق بنے وہ بھی سعادت مند بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دنیا و آخرت میں اور برزخ میں محبوب فرمادے۔ فی الحقیقت ہمارا تو کوئی سہارا نہیں، اعمال کا کوئی معتد بہ وسیلہ نہیں، سوائے اس کے کہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ یا اللہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو یہ رشتہ بہت بڑی سعادت ہے جسے میسر ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے اس رشتہ کے جو میرے ساتھ کسی کا ہو گا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کی صاحبزادی سے نکاح

فرمایا۔ شیعوں نے تو کیا کیا دشمنی اور عداوتیں ان کے درمیان بنا رکھی ہیں۔ حالانکہ حضرت علیؓ خسر ہیں اور حضرت عمرؓ داماد۔ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ اگر حضرت عمرؓ کو خلیفہ برحق نہ سمجھتے تو رشتہ مہریت قائم نہ کرتے بیجا جن کو برحق نہ سمجھے وہ تو مقابلہ میں کر بلا کے میدان میں سرکاف ہو کر شہید ہو اور باپ جس کو خلیفہ برحق نہ سمجھے اس سے رشتہ دامادی بھی قائم نہ مائیں۔ تعجب ہے شیعوں پر کہ حضرت حسینؓ تو خاندان نبوت اور اپنے آپ کو شہادۃ کیلئے پیش کریں اور حضرت علیؓ بقول شیعہ ققیہ کر کے صاحبزادی کو حضرت عمرؓ کے نکاح میں دیدیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علیؓ حضرت عمرؓ کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے آپس میں اختلاف کے قصے شیعوں کے من گھڑت ہیں۔ علاقہ مہریت کے بعد ان کے درمیان جو باہمی احترام و پاس حقوق اور محبت ہوگی اُس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کو ان کی صاحبزادی کیلئے خطبہ نکاح دیا۔ حضرت عمرؓ کیلئے اگر وہ چاہتے تو بیویوں کی کمی نہ تھی۔ مگر حضرت عمرؓ کی خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سے رشتہ کر دیں تو حضور اقدسؐ سے اور رشتوں کے علاوہ یہ میرا ایک قریبی رشتہ بھی قیامت کے دن کام دے گا، اور قیامت کے دن میری دفع درجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا کوئی نہ کوئی تعلق اور ربط حضور اقدسؐ سے ہے۔ اور ہمارا امتی ہونا بھی آپ کا روحانی باپ ہونا اور ہمارا اولاد بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَإِذَا جَاءَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْتُمْ** جب حضورؐ کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں میں تو حضورؐ روحانی باپ بنے اور قیامت کے دن یہ رشتہ ہمارے کام بھی آئے گا۔ تمام انبیاء غرضی کہیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکاریں گے، امت کیلئے فکر مند ہوں گے۔ اور امت کی شفاعت کریں گے۔ مگر حضور اقدسؐ کے ساتھ اس رشتہ کی برکتیں تب پوری طرح حاصل ہو سکتی ہیں جب مکمل داخل بھی موجود ہو۔ کہ اصل مدار اور بنیادی پیر شریعت نے عمل کو قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضورؐ ایک دفعہ نیند سے بیدار ہوئے۔ انبیاء کا خواب دیکھنا بھی وحی ہوتا ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا آج رات بے حساب نیند سے اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائے۔ **مَا أَتَاكَ مِنَ الْخَبْرَاتِ وَمَا أُنْزِلَ مِنَ الْفُتُوحِ** یہ کس قدر نوازنے نازل کئے گئے؟ یہ اس وقت کی بات ہے، جب مسلمانوں کی دنیا کے کسب مقام پر بھی حکومت نہیں تھی۔

اسلام کی مادی برکتیں | حضورؐ نے اس حالت میں بشارت دی جس کا مہر و عطا کہ کسریٰ اور قیصر کے خزانے اونٹ کے چرواہوں کو مل گئے۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ اسلام کی نعمت کی وجہ سے مسلمان حکومت، ملک اور تخت و تاج کے مالک ہوئے اور اس وقت سے لیکر اب تک

ایسا ہی ہے۔ کیا ہم پاکستان کے مالک نہیں؟ یہ ملک صرف اسلام کے نام پر نہیں ملا؟ کیا آج ہم کابل کے مالک نہیں؟ ایران اور عراق انڈونیشیا اور ترک کے مالک نہیں ہیں؟ یہ سب ممالک خزانے میں جن کی خوشخبری حضورؐ نے دی، کیا خزانوں کی کنجیاں آج بھی حضورؐ کی امت کے ہاتھ میں نہیں؟ آج دنیا کا زیادہ تر پیڑوں اور سونا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، پھر اس وقت اللہ نے خلفاء راشدین کے دور میں جو انعامات و کمالات فرمائے اس کا تو کوئی حد و حساب نہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ حضورؐ نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے بھی بہت اتر آئے ان خزانوں کے ساتھ، آزمائش اور ابتلا کا سالانہ بھی خدا نے کر دیا۔

مال کا فتنہ | ہر امت کیلئے فتنہ اور آزمائش کی چیز خدا نے مقرر کر دی۔ اس امت کیلئے مال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مال آیا تو فتنے بھی آگئے۔ مسلمانوں کے درمیان یہ فائدہ جنگی اور پارٹی بازی، گھر گھر جھگڑے اور فساد کن وجہ سے ہیں۔ ایک پارٹی کہتی ہے میں وزارت اور صدارت حاصل کر دوں، دوسری کہتی ہے کہ مجھے حکومت کے سب اختیارات حاصل ہو جائیں۔ مبری اور دوزارتوں پر جھگڑے ہیں، جتنا مال بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی انسان دن رات شراب گناہ اور ہوا بازی میں مست پڑا رہتا ہے اپنے کے علاوہ دوسروں پر نظر ہی نہیں پڑتی۔ پھر دولت کے ساتھ حکومت بھی حاصل ہو تو دو آتشہ نشہ ہو جاتا ہے اور گویا فرعون بن جاتے ہیں۔

صحابہ کرامؓ کی شان | صحابہ کرامؓ کی بیس سال تک حضورؐ نے تربیت کی اخلاق و عادات کی اصلاح کی۔ صحابہ کرامؓ کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو انکی حالت نہ بدلی ابو عبیدہ بن الجراحؓ شام کے موب سے بڑے حاکم تھے گویا اس وقت کے گورنر جنرل تھے۔ جمعہ کے دن نماز کیلئے تاخیر سے نکلتے اور فیصلہ بھی اس دن نہ کرتے، کسی نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی۔ حضرت عمرؓ نے تفتیش کرائی۔ باتوں باتوں میں ان سے وجہ پوچھی کہ آپ تاخیر سے نماز جمعہ کیلئے نکلتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ دراصل میرا ایک ہی بھڑا کپڑا ہے جو جمعہ کے دن دھولیتا ہوں اور خشک ہونے کے بعد انہیں پہن کر باہر آتا ہوں، لباس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں نکل سکتا۔ مکان میں (جو گویا اس وقت گورنر جنرل کی کوٹھی ہے) صرف ایک چٹائی بچھی ہوتی۔ ایک تھکلا لٹکا ہوتا۔ حضرت عمرؓ نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ خشک روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا کہ مغرب کے وقت اس سے روزہ افطار کرتا ہوں تو کہا کہ آپ تو شام کے گورنر ہیں۔ اس علاقے سے باہر ممالک کو غلہ کی سپلائی ہو رہی ہے۔ پھر آپ تازہ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ جواب ملا، اب کچھ یہاں کافی ہے، کوئی کمی نہیں۔

الحمد للہ۔۔۔۔۔ مگر خدا تعالیٰ سے میں نے عہد کیا ہے کہ حضورؐ کے زمانے میں جو حالت اور طور طریقے تھے اسے نہ بدلوں گا۔ اس وقت ہمارا ایک ہی لباس ہوتا، خشک روٹی ملتی۔ اور اب جب بادشاہی اور حکومت آگئی تو کیا ہم وہ طریقے بھٹو دیں۔ تو یہ تو ایسے لوگ تھے۔۔۔۔۔ ایاز محمود غزنوی کے ہاں وزیرانہ سے بھی اونچا مقام رکھتا تھا ایک وقت تھا کہ یہ پانڈی اور تلی تھا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر مز دوری کرتا تھا۔ بادشاہ سے تقرب کے بعد جب شاہی دربار میں ہوتا تو جواہرات سے بھرا ہوا خلعت فاخرہ پہنے ہوتا۔ مگر جب گھر جاتا تو وہ کپڑے اتار کر مز دوری کے زمانہ کے کپڑے پہن لیتا اور آئینہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ "ایاز قدر خود را بشناس" کہیں گھنڈ میں نہ آ جاؤ آج اپنی حیثیت کو بھول نہ جاؤ اگر آج محمود غزنوی کی ساری سلطنت تیرے ہاتھ میں ہے کہ اس کے منظور نظر ہو تو یہ خدا کی مہربانی اور کرم ہے کہ آج تجھے یہ مقام و منزلت ملا۔ تو جس میں ایمان ہو اس کی حالت نہیں بدلتی ورنہ مال و دولت بڑی خطرناک شے ہے۔ الوضیۃ اذا ارتفع تجربت خسیس شخص جب اونچا ہو جائے تو سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس میں تین آدمیوں کا واقعہ مذکور ہے۔ ایک گنجا تھا، ایک اندھا اور ایک بصر کا مریض۔ تینوں کو خدا نے دولت دی خداوند کریم نے ایک فرشتہ کو انسان کی شکل میں ان تینوں کے پاس بھیجا۔ تینوں نے مرغوب مال کیلئے دعائی درخواست کی۔ رب العزت نے مال عطا کر دیا۔ صحت عطا فرمائی، عزت دی۔ چند سالوں کے بعد خدا نے امتحان کرنا چاہا تو اس فرشتہ کو انسان کی شکل میں محتاج و سائل کی صورت میں بھیجا۔ نابینا کے پاس جب فرشتہ بصورت محتاج بن کر آیا اور اس نے کہا کہ خداوند کریم کا حق ادا کرو، تو اس نے جواب دیا کہ آج جس قدر مال تمہیں ضرورت ہوئے جاؤ میں تو نابینا تھا خداوند کریم نے اپنے فضل سے یہ مال دیا ہے۔ یہ اسی کا مال ہے جو مجھے ملے جاؤ۔ یہ امتحان تھا جس میں نابینا کو کامیابی کی خوشخبری ملی اور مال کی زیادتی میسر ہوئی۔ اس کے بعد برصی کے پاس جا کر کہا کہ خدا نے تم پر بڑی مہربانی کی ہے۔ اس کا حق بھی اپنے اوپر مان لو۔ اس نے کہا اور بہت حقوق ہیں صبح شام لوگ آتے رہتے ہیں کس کس کا حق پورا کریں۔ اس طرح فرشتہ گنجے کے پاس بھی گیا اور اس کو سابقہ حالت یاد دلا کہ کہا کہ خدا نے آپ کو صحت دی لوگ آپ سے بھاگتے پھرتے تھے، کوئی آپ کو نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ اس نے بھی ایسا ہی جواب دیا کہ نہیں میرے تو باپ دادا سے زیادہ تھے میں نے بعد از معزز اور رئیس چلا آ رہا ہوں۔ یہ بہت مال کا فتنہ۔۔۔۔۔ ہاں حضرت ابو عبیدہ کے پاس مال آیا تو وہ نہ بدھے۔ حضرت عمرؓ کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے لباس کے بارہ بارہ پوند ترک نہ کئے۔ مگر ہم جیسے کمزوروں کے پاس

حضورؐ کو نہ کہہ سکے۔ مگر ان کی بہن حضرت حفصہؓ جو حضورؐ کے نکاح میں تھیں ان کو خواب سنایا۔ انہوں نے حضورؐ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ عبد اللہ بن عمرؓ اچھے جوان ہیں۔ نعم العبد عبد اللہ۔ لیکن کیا اچھا ہوتا اگر تہجد بھی پڑھتے پڑھتے تہجد نہیں پڑھتے اس لئے ان پر ڈر طاری ہوا۔ اگر تہجد پڑھتے تو جہنم کے کنارے بھی فرشتے نہ پہنچاتے۔ اگر ایک شخص کو جھکڑیاں پہنا کر تھانے تک لے جائیں، سوالات میں نہ بھی ڈالیں، تب بھی بری بات ہے۔ غرض تہجد کی اتنی برکت ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا میری ازواج کو بیدار کر دو کہ تہجد پڑھ لیں۔ پھر ارشاد فرمایا: رَبِّیْ کَاسِبَۃٌ فِی الدُّنْیَا عَابِدَۃٌ فِی الْآخِرَةِ۔ بہت عورتیں دنیا میں بھٹی ہیں، قیامت کے دن نکلی ہوں گی۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو ہمارے ملک کی عورتیں کہ انگریزی فیشن میں ڈوب گئی ہیں۔ باریک سے باریک لباس پہنتی ہیں۔ یاد رکھئے چہرہ قدم اور ہتھیلیاں صرف ان تین اعضاء کا کھلا رہنا نماز کیلئے مفید نہیں۔ اس کے علاوہ عورت کا کوئی عضو چھٹائی حصہ کھلا ہو تو نماز نہ ہوگی۔ اور آج تو انگریزی میموں کی طرح صرف قمیض پہنتی ہیں، تو ایسی عورتوں کی نماز کیسے ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی ٹوک دے تو کہتی ہیں کہ دیکھتے نہیں سر پر دوپٹہ ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا ایسی عورتیں قیامت کے دن نکلی ہوں گی۔ اور اس وقت نہ گناہوں کی فیشن کی وجہ سے نہیں ہوگا، فیشن زدہ عورتیں خوش نہ ہوں کہ وہاں بھی نکلی چریں گی۔ بلکہ انہیں سیاہ بلائیں بنا دیا جائے گا جن کی بدبو ہر طرف پھیل رہی ہوگی۔ اور لوگ ان کی وجہ سے تنگ ہوں گے کہ کچھ تو قیامت کی مصیبت ہے اور کچھ ان بلاؤں نے تنگ کر لیا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو برہنہ رہتی تھیں یہ ظاہری معنی ہے حدیث کا۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم آج تو مسلمانوں کی مائیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمانوں کی مائیں بنا دیا ہے۔ وازواجہ اتھا تھم۔ اور ماں محترمہ اور عزت والی ہوتی ہے۔ ہماری سب کی مائیں حضورؐ کی ازواج پہ قربان ہوں۔ تو مسلمانوں کے قلوب میں یہ عزت و عظمت ان کی بوجہ حضورؐ اقدس کے حاصل ہے۔ عورت کی عزت بوجہ شوہر کے اور شوہر کی عزت سے ہے۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کیلئے لباس میں۔ اور زینت لباس سے ہوتی ہے، جتنا اچھا لباس ہوگا اتنی زیادہ زینت ہوگی۔ تو ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ مگر حضورؐ نے فرمایا کہ عمل نہ ہو تو کپڑوں سے کچھ نہ ہوگا۔ قیامت کے دن وہ لباس عزت و عظمت سے عاری ہو جائیں گی۔ تو گویا پہلے حضورؐ نے اپنے گھر سے نصیحت شروع کی کہ عمل صالح ہی تمہارا لباس فاخرہ ہے۔ تو بھائیو! تہجد پڑھو، خدا کے حضور میں روؤ، اللہ کو یاد کرو تاکہ دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔

میری

تقریر : امام عبدالرحمان ابن جوزی
ترجمہ : مولانا الحسن علی ندوی

بلند ہمتی کا عالم

امام ابن جوزیؒ کی خاص صفت ان کی عالی ہمتی اور کسب کمالات اور جامعیت کا شوق ہے، جس کا اظہار انہوں نے اپنے حالات میں جا بجا کیا ہے، انہوں نے جب کبھی مشہور جوصلہ مندوں اور بلند ہمتوں کا جائزہ لیا ہے، ان کی حوصلہ بندی اپنی بلند ہمتی کے سامنے پست اور محدود نظر آتی ہے۔ صید الناطر میں ایک جگہ تفصیل سے لکھتے ہیں :-

انسان کیلئے سب سے بڑی ابتلا اس کی بلند ہمتی ہے۔ اس لئے کہ جسکی ہمت بلند ہوتی ہے وہ بلند سے بلند مراتب کو انتخاب کرتا ہے، پھر کبھی زمانہ ساعد نہیں ہوتا، کبھی وسائل مفقود ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ کوفت میں رہتا ہے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بلند حوصلہ عطا فرمایا ہے، اور اسکی وجہ سے میں بھی تکلیف میں ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کاش مجھے یہ بلند حوصلہ نہ عطا ہوتا۔ اسلئے کہ زندگی کا پورا لطف اور بے فکر سی زندگی اور سب سے سبب بغیر نہیں۔ اور صاحب عقل یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اسکی عقل کم کر دی جائے اور زندگی کا لطف بڑھا دیا جائے۔ میں نے کئی آدمیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بلند ہمتی کا بڑی اہمیت سے ذکر کرتے ہیں، لیکن غور کیا تو معلوم ہوا کہ انکی ساری بلند ہمتی صرف ایک ہی صنف اور شعبہ میں ہے، اس کے علاوہ دوسرے شعبوں میں (جو بعض اوقات انکے شعبہ سے زیادہ اہم ہوتے ہیں) ان کو اپنی کمی یا پستی کی کوئی پرواہ نہیں۔ شریف رضیؒ اپنے ایک شعر میں کہتا ہے کہ ”ہر جسم کی لاغری کا ایک سبب ہے۔ اور میرے جسم کی مصیبت میری بلند ہمتی ہے۔“ لیکن میں نے اس کے حالات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ حکومت کے سوا اس کا کوئی مطمع نظر نہ تھا۔ ابوسلم خراسانیؒ اپنی جوانی کے زمانہ میں سوتا نہ تھا، کسی نے اس سے سبب پوچھا، تو اس نے کہا کہ دماغ دشمن، ہمت بلند، نفس بندیوں کا حریف، اس سبب کے ہوتے ہوئے

پست اور محدود زندگی، جہلانہ کس طرح آئے کسی نے کہا کہ تمہاری تسکین کس طرح ہو سکتی ہے؟ کہا کہ صرف اس طرح کہ مدد ملت حاصل ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر اسکی کوشش کرو۔ اس نے کہا کہ یہ خطروں میں پڑے اور جان کی بازی لگانے بغیر ممکن نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ پھر کیا مانع ہے؟ کہا کہ عقل روکتی ہے۔ پوچھا گیا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ پھر عقل کا مشورہ قبول نہیں کروں گا۔ اور نادانی کے ہاتھ میں اپنی باگ ڈور دیدوں گا۔ نادانی سے خطرہ مول لوں گا۔ اور جہاں عقل کے بغیر کام نہیں چلتا وہاں عقل سے کام لوں گا۔ اس لئے کہ گمانی اور اندلس لازم و ملزوم ہیں۔ میں نے اس فریب خوردہ حوصلہ مند (ابو سلم) کے حالات پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ اس نے سب سے اہم مسئلہ ہی کی بیخ کنی کر دی۔ اور وہ مسئلہ آخرت ہے۔ وہ حکومت کی طلب میں دیوانہ رہا۔ اس کی خاطر اس نے کتنا خون بہایا، کتنے بے گناہ ہندوگان خدا کو قتل کیا۔ یہاں تک کہ اس کو دنیاوی لذتوں کا ایک قلیل حصہ حاصل ہوا جو اس کا مطالب تھا، لیکن اسکو آٹھ سال سے زیادہ اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہ ملا۔ اس کو دھوکہ سے قتل کر دیا گیا، وہ اپنی عقل سے اپنا کوئی ہندو بدست نہ کر سکا اور سفاح کے ہاتھوں قتل ہو کر دنیا سے بڑی بری حالت میں رخصت ہو گیا۔ اسی طرح تینی نے اپنی بلندی اور حوصلہ مندی کا بڑا ترانہ گایا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اسکو شخص دنیا کی ہوس مٹی۔

لیکن میری عالی ہمتی کا معاملہ عجیب ہے، میں علم کا وہ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں جہاں تک مجھے یقین ہے کہ پہنچ نہیں سکوں گا، اس لئے کہ میں تمام علوم کا حصول چاہتا ہوں۔ خواہ ان کا کچھ منورع ہو، پھر ان میں سے ہر علم کی تکمیل اور احاطہ چاہتا ہوں اور اس مقصد کے ایک حصہ کا حصول بھی اس بھوٹی سی عمر میں ناممکن ہے۔ پھر میرا یہ حال ہے کہ اگر کسی فن میں کسی کو کمال حاصل ہوتا ہے اور دوسرے فن میں وہ ناقص ہوتا ہے تو مجھے وہ ناقص نظر آتا ہے۔ مثلاً محدث فقہ سے بے بہرہ ہے فقیہ حدیث سے بے خبر، میرے نزدیک علم کا ناقص بہت کی بستی کا نتیجہ ہے، پھر علم سے میرا مقصد پورا پورا عمل ہے میرا ہی چاہتا ہے کہ مجھ میں بشرسانی کی احتیاط اور معرفت کرنی کا جذبہ جمع ہو جائے، پھر یہ بات تصانیف کے مطالعہ، عامۃ الناس اور ہندوگان خدا کو تعلیم دانا دہ اور ان کے ساتھ رہنے سہنے کے مشاغل کے ساتھ بہت مشکل ہے۔ پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مخلوق سے مستغنی رہوں اور بجائے ان کا احسان لینے کے ان پر احسان کرنے کے قابل بن سکوں

اور انحالیکہ علم کے ساتھ اشتغال کسب معاش سے مانع ہے۔ دوسروں کا نمونہ ہونے اور ان کے سلوک و ہدایا کو قبول کرنے کو میری ہمت گوارا نہیں کرتی۔ پھر مجھے اولاد کی بھی خواہش ہے۔ اور بلند پایہ تصانیف کا بھی شوق ہے، تاکہ یہ سب میری یادگار اور دنیا سے جانے کے بعد میرے قائم مقام ہوں، اس کا اہتمام کیا جائے تو دل کے پسندیدہ اور محبوب مشغلہ خلوت و تنہائی میں فرق آتا ہے۔ اور طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ پھر مجھے حییات و مستحسانات سے جائز مطلق لینے کا بھی شوق ہے، لیکن اس میں مال کی کمی سدراہ ہے، پھر اگر اس کا سامان بھی ہو جائے تو جمعیت خاطر رخصت، اسی طرح میں ان غذاؤں اور ایسے کھالے پینے کا بھی شائق ہوں، جو جسم کے موافق اور اس کے لئے مفید ہوں۔ اس لئے کہ میرا جسم نفاست پسند اور شائق واقع ہوا ہے، لیکن مال کی کمی یہاں بھی کاوش بنتی ہے، یہ سب درحقیقت اعضاء کو جمع کرنے کی کوشش ہے۔ بھلا اس عالی ہستی کا مقابلہ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، جن کو صرف دنیا مطلوب ہے۔ پھر میری خواہش یہ بھی ہے کہ دنیا کا حصول اس طرح ہو کہ میرے دین پر آئندہ آئے، اور وہ بالکل محفوظ ہو۔ اور نہ میرے علم اور عمل پر کچھ اثر پڑے۔ میری بے چینی کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے، ایک طرف مجھے شب بیداری عزیز ہے، احتیاط و تقویٰ کا اہتمام ہے، دوسری طرف علم کی اشاعت و افادہ اور تصانیف و مقالات اور رسم کے مناسب غذائیں بھی مطلوب ہیں اور یہ بغیر قلب کی مشغولیت کے ممکن نہیں۔ ایک طرف لوگوں سے ملنا جانا اور ان کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دوسری طرف خلوت و تنہائی کی دعا و مناجات کی تلاوت میں کمی ہو تو اس پر بھی سخت تاسف و رنج ہوتا ہے۔ متعلقین کیلئے قوت مالایوت کا انتظام کیا جائے تو زبرد احتیاط کے معیار میں فرق آتا ہے، لیکن میں نے اس ساری تکلیف اور کوفت کو گوارا کر رکھا ہے اور راضی رہنا ہو گیا ہوں۔ اور شاید میری اصلاح و ترقی اسی تکلیف و کشمکش میں ہے۔ اس لئے کہ بلند ہمت ان اعمال کی فکر میں رہتے ہیں، جو خدا کے جہاں باعث اقرب ہیں۔ میں اپنے نفاس کی حفاظت کرتا ہوں اور اس سے احتیاط کرتا ہوں کہ ایک سانس بھی کسی لالچ کا کام میں صرف ہو۔ اگر میرا مطلوب حاصل ہو گیا تو سبحان اللہ ورنہ نیت المؤمن

خیر من عملہ (رسالہ الفاطرین ۱۹۷، ۱۹۸)

علماء حق کا شیوہ

جلسہ دستار بندی میں کی گئی تقریر کی آخری قسط

قرآن میں اہل شکم اور اہل علم کا ایک واقعہ | مجھے قرآن کریم کا ایک واقعہ یاد آیا کہ جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کو اہل شکم کہا ہے، اور کچھ کو اہل علم۔ اور ظاہر ہے کہ دونوں ہی کھاتے پیتے ہوں گے، دونوں ہی کا دوبارہ بھی کرتے ہوں گے، تبھی تو زندہ تھے۔ فرمایا کہ: ان تارون کات من قوم موسیٰ ذنبی علیہ وآتیناہ من الکثور ما ان مفاجئہ لتنوء بالعصبہ اذی القوۃ۔ تارون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے اس کو عطا فرمائے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک جماعت کی جماعت اٹھائے جایا کرتی تھی۔ جب وہ اپنے ساز و سامان اور طرّاق کے ساتھ جلوس سے گزر نکلتا تھا۔ تو قرآن کریم کے الفاظ سنئے، فرمایا کہ: مخرج علی قومہ فی زینتہ۔ یعنی جب وہ جلوس لیکر نکلتا تھا تو بڑی چمک دمک اور آب و تاب کے ساتھ لوگ دیکھتے تھے۔

خس و خاشاک یا فولاد کا پہاڑ | بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی ہوا چلتی ہے تو ہوا کے رخ پر اڑ جاتے ہیں۔ جہاں زور سا رہا پانی کا آجاتا ہے وہ اس ریلے میں بہہ جاتے ہیں۔ ان کی حیثیت قوم میں خس و خاشاک کی طرح ہوتی ہے اور اس زمانہ میں اپنی شرمندگی کو مٹانے کیلئے لوگوں نے نام رکھا ہے ترقی کا کہ زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ چلنے کا نام ترقی ہے۔ حالانکہ اسلام اس قسم کی ترقیات کو نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے کہ ہم اپنا راستہ خود تجویز کرتے ہیں۔ اپنے طریقے خود قائم کرتے ہیں اور زمانہ کی روانہ ہمیں ہمارے لیے جانا چاہیے تو ہم فولاد کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو جانا زمانے کی رو میں منت بہنا بلکہ زمانے کا رخ تبدیل کرنا۔

تو جس وقت تارون جلوس سے گزر نکلتا تھا تو لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، اور لوگ کہتے تھے۔ کہ

اے اللہ یہ تو نے قارون کو اتنے خزانے دئے ہیں اکم سے کم دو پار خزانے ہیں بھی دے دے قارون کی طرح بھی مالدار اور دولت مند بنا دے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ قرآن کریم کے الفاظ ہیں: **الَّذِينَ يَرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا** جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو اپنی مراد بنالیا تھا **نَصَبَ الْعِلْنِ** اور مقصد بنالیا تھا۔ جن کا مقصد زندگی اس سے زیادہ نہ تھا کہ کھاؤ پیو آرام کرو، وہ کہتے تھے کہ ہم بھی قارون ہو جائیں تو اچھا ہے وہ تو بڑا صاحب نصیب معلوم ہوتا ہے۔

اللہ وائے ان چیزوں سے کبھی متاثر نہیں ہوتے | جہاں تک اس جلوس کے مطراق اور چمکا پوند کا تعلق تھا یاد رکھیے اللہ وائے ان چیزوں سے کبھی متاثر نہیں ہوئے۔ اللہ والوں کی نظر کس چیز پر ہے؟ فرمایا ہے

غور تھا نمود تھی ہو بچہ کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں خدا کا بھی پتہ نہیں
جہاں گھر نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو گویا رک کے قلعہ میں بند کیا تھا۔ آج حضرت
مجدد الف ثانیؒ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے لیکن ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ
بھی خبر ہے کہ جہاں گھر کا مقبرہ کہاں ہے، میر تقی ہندوستان کا ایک شاعر گزرا ہے فرمایا ہے

کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ پڑا

یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا

کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر

میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا

تو نے میرے اوپر پاؤں رکھ دیا، میرے اوپر تو کبھی تاج رکھا جاتا تھا اور کبھی ہار ڈاے جاتے تھے۔
آج تو نے اس پر جو تاج رکھ دیا۔ اور وہ چور چور ہو گیا۔ تو اللہ وائے کبھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے۔

———— ہمارے پاکستان کے سابق صدر سے سابق گورنر جنرل مسٹر غلام محمد صاحب

جنہوں نے ایک زمانہ میں بڑی ترنگ کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت
کے مطابق نہیں ہوگا، اور میں اس کے لئے گولی کھانے کو تیار ہوں۔ مگر کسی مسلمان نے جواب میں
یہ کہا تھا کہ معاف کیجئے گا کسی مسلمان کی جیب میں ایسے پیسے بیکار نہیں پڑے جو وہ آپ کے اوپر
گوئی چلا کے صنائع کرے گا۔ آپ کی اتنی حیثیت بھی نہیں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی پاگل خانہ
کے معائنہ کرنے کیلئے گئے تو کسی پاگل نے دور سے دیکھ کر کہا کہ ایک اور آگیا۔ انہیں یہ سن کر بڑا
غصہ آیا، دل میں سوچنے لگے کہ اس نے میری بڑی اہانت کی ہے، جب یہ قریب پہنچے تو کہا کہ میں
پاکستان کا گورنر جنرل ہوں تو اس نے کہا پہلے ہم بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے۔ آپ بھلا بتائیے کہ قارون

کا جلوس اور مطراق اور اسکی یہ شان و شوکت سے اللہ والے کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ طبقہ تھا جو ان کے جلوس کو دیکھ کے متاثر ہوا، آگے ہمارے فارغ التحصیل طلبہ کو جن کو اللہ نے دولت علم عطا فرمائی ہے، ان کا ذکر ہے۔ فرمایا: فقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل عملاً صالحاً۔ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، وہ کہنے لگے کہ ارے ظالمو! تم نے اگر خزانے مانگے تو قارون کے مانگے۔ اگر مانگنے تھے تو آخرت اور ثواب کے خزانے مانگتے۔ یہ کیا تم نے مانگ لیا۔؟ یہ قارون کی حیثیت کچھ نہیں، دنیا کے خزانے کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ قرآن کریم کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ انیسویں پارے میں یہ رکوع موجود ہے۔ قارون کے جلوس کو دیکھ کر جس طبقے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی دولت مند ہو جائیں ان کو اللہ نے اہل علم نہیں کہا اور جنہوں نے آخرت کی بات کہی ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کہا۔ ایک بات اور سن بیجئے یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہا بڑے ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں۔ آگے چل کر جب قارون اور اس کا خزانہ اور محل خدا کے حکم سے زمین میں دھنسنے لگا۔ اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان لوگوں نے جنہوں نے دعا کی کہ اے خدا ہمیں بھی قارون بنا دے۔ اب کہنے لگے: لولا ان من الله علينا لخنسفت بنا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں قارون نہیں بنایا، ورنہ ہم بھی آج زمین کے اندر جاتے۔

علماء دین کے امین ہیں ان کے پاس کوئی امانت ہے | غیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دراصل علم وہ ہے جو آخرت کا راستہ دکھائے، خدا کی معرفت کا طریقہ آپ کو بتلائے اور وہ وہ ہے جو آپ نے یہاں کی درسگاہوں میں حاصل کیا۔ اس سے معذور ہوا کہ علماء سے مراد وہ ہیں جو قرآن و سنت کے حامل ہوں جنہوں نے اپنے اساتذہ سے قرآن و سنت سے علوم حاصل کئے علماء سے وہ مراد ہیں۔ حدیث میں ایسے علماء کو ائمۃ الدین۔ کہا گیا۔ انا جمع ہے امین کی۔ ان کے پاس کوئی امانت ہے۔؟ دین کی امانت ہے بلکہ حقیقت میں دین ہی کو امانت کہا گیا ہے۔ انا عرضنا الامانة على السموات والارض۔ ہم نے دین کی امانت آسمان اور زمینوں پر پیش کی۔ تو اس آیت میں دین کو ایک بہت بڑی امانت کہا گیا ہے۔ جو اللہ کی ان کے پاس ہے۔ اور یاد رکھئے کہ کبھی کبھی انسان خود تو چھوٹا ہوتا ہے۔ مگر امانت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور جب امانت بڑی ہو تو اسکو اپنے چھوٹے پن کا خیال نہیں ہوتا۔ امانت کے بڑے ہونے کا خیال ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک عالم کو یہ سمجھنا چاہئے کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں چاہے غریب ہوں چاہے میری آمدنی کم ہے، لیکن میرا مرتبہ اس امانت کی وجہ سے

جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ بادشاہوں سے بھی بڑا ہے۔ اور جب وہ یہ سمجھے گا تو دو باتیں اس
 خلقِ خدا سے بے نیازی میں پیدا ہوں گی، ایک تو خلقِ خدا سے بے نیازی۔ وہ خلقِ خدا کے پیچھے پیچھے
 نہیں چرے گا۔ بلکہ خلقِ خدا اس کے پیچھے پیچھے جائے گی۔ اس لئے کہ یہ اپنے آپ کو ان سب سے اونچا
 اور ممتاز سمجھتا ہے۔ اللہ نے جو قیمتی چیز ان کے ہاتھوں میں عطا فرمائی ہے وہ امانتِ دین ہے۔ اور
 دوسری بات ان میں یہ پیدا ہوگی کہ اس امانت کی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، جن میں پہلی ذمہ داری حق بات
 عالم کا مقصد وجود اظہارِ حق ہے | کا اظہار کرنا ہے، کہ عالم کا کام یہ ہے کہ جب مسئلہ بتائے تو بغلوں کو
 جھانک کر نہ بتائے۔ یاد رکھیے! عالم کا کام یہ ہے کہ جب کبھی حق کی ترجمانی کا سوال پیدا ہو چکا ہے
 نہیں حق بات واضح بیان کرے اور اگر عالم نے حق بات نہ کی تو ایک شخص نے ایک بڑا جملہ لکھا ہے
 کہ اگر ملک کے اندر نکلیں باقی نہ رہے تو دنیا کی کونسی چیز ہے، جو اسکو نکلیں بتائے گی۔ اس کا مطلب یہ
 ہے کہ عالم کا تو کام ہی یہ ہے کہ قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کی جائے اور جب عالم اس کی ترجمانی نہ کرے
 تو جو اس کے وجود کا مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، اس لئے علماء کی دو قسمیں کر دی گئیں ایک علماء حق اور علماء ربانی
 کہلاتے ہیں اور دوسرے علماء سوء کہلاتے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد
 آپ کسب علماء حق بن سکیں گے | جب آپ اللہ والوں کی جو تیاں سیدھی کریں گے، ان کی صحبت میں آپ
 کچھ دن گزاریں گے تو انشاء اللہ آپ کا شمار علماء ربانی اور علماء حق میں سے ہوگا۔ اور اگر آپ کو اپنے
 علم پر غرور اور ناز دلا، اور آپ نے ان اکابر کی جو تیاں سیدھی نہیں کیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کا
 تاریخ میں علماء سوء کی مثالیں | علم آپ کو گمراہ نہ کر دے۔ ایسی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ علامہ ابوالکلام آزاد
 جس کی آگے سے کہے اندر بڑی پورسٹی تھی، بڑا مدرسہ تھا۔ اور مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی نے لکھا ہے
 کہ حافظ بن حجر عسقلانی کا دنیا بین واسطوں سے شاگرد تھا۔ بڑا عالم ہے، لیکن اس کے دل میں
 خوفِ خدا نہیں، خشیتِ الہی نہیں۔ اللہ کے دین اور اس کے علم کو دنیاوی اغراض کے لئے استعمال کر رہا ہے۔
 بڑے بڑے تلامذہ اور شاگرد ہیں جن میں ملا عبد القادر بدایونی بھی ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے
 اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر تاریخ لکھی ہے اور تاریخ لکھ کر اپنے گھر میں مر گئے ہیں بعد میں جب وقت
 آیا ہے تو وہ تاریخ بھیجی ہے۔ جہاں اپنے استاد کا ذکر آیا ہے وہاں بہت بڑے الفاظ میں ذکر
 کیا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں۔ فرمایا :۔

تو اے مردِ سخن پیشہ زہرِ حیدرستی دوزخ دین حق بماند سستی بہ نیر دے سخن دانی
 ملاقتِ لسانی اور زورِ بیان کی وجہ سے تو نے خدا کے دین سے اعراض کیا۔ تیرا لقب ہے مردِ سخن پیشہ

بائیں بنانا تیرا کام ہے۔

پہ سستی دیدی از سنت کہ رفتے سوئے بے دینان
چہ تقصیر آمد از قرآن کہ گردے گرد اِلّٰہ نے
سنت اور قرآن میں تجھے کیا تصور نظر آیا کہ جو تو نے رکابی اور پلیٹ کو اپنا مذہب بنالیا اور جو وقت
کے تقاضے تھے ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس لئے میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں ایسے واقعات
موجود ہیں۔

امام ابوحنیفہ کے زمانہ کے چالیس چودہ | مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے
زمانے میں چالیس علماء نے دستخط کر کے خلیفہ کو دئے تھے کہ خلیفہ معصوم ہوتا ہے۔ اور حضور جو کچھ
آپ سے غلطی اور گناہ ہو جائے، خدا کے ہاں کوئی گرفت نہیں مولانا گیلانی نے اپنی زبان میں لکھا ہے
کہ یہ تاریخ اسلام کے چالیس چودہ تھے۔ علی بابا چالیس چودہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ لکھا ہے کہ
ایک دستاویز امام ابوحنیفہ کے سامنے پیش کی گئی دستخط کرنے کے لئے۔ انہوں نے کہا کہ دستاویز
پر دستخط کرنے کے معنی ہے شہادت دینا۔ جب واقعہ میرے سامنے ہوا انہیں تو اس پر دستخط کیسے
کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا اور اس نے علماء نے جو دستخط کر دئے ہیں، امام ابوحنیفہ نے کہا کہ انہوں نے
غلط کئے۔ خلیفہ کو غصہ آیا، اس نے علماء کو بلوایا دربار میں۔ ان سے پوچھا کہ یہ تم لوگوں نے دستخط کیوں کئے۔
ان لوگوں نے اقرار کیا کہ حق بات تو وہی ہے جو ابوحنیفہ کہہ رہے ہیں۔ اس لئے میں نے عرض کر رہا ہوں
کہ ایک بہت بڑی امانت ہے اگر عالم نے شریعت کی ترجمانی کا حق ادا نہیں کیا اور واقعہ اگر اس نے
اس کو چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین میں خیانت کی ہے۔

انہار حق کیلئے نرمی اور حکمت ضروری ہے | ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہار حق نرمی اور لطافت
کے ساتھ ہو، اس لئے کہ عنوان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک ہی بات ہے، اگر آپ نے سخت لفظوں
میں کہہ دی تو آپ نے بھل پیدا کر دی نرمی سے کہہ دی تو دلوں میں اتر گئی۔ انور سی کا مشہور واقعہ ہے
کہ انور سی دربار میں گیا جا کر قصیدہ سنایا، بادشاہ نے نمزش ہو کر کہا کہ ایک شاہی گھوڑا اسے دیدو
انعام میں اور یہ شاعر و ادیب بے چارے غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو اس
نے شاہی گھوڑا دیا، اور انور سی نے اپنا سر پکڑ لیا کہ میان یہاں تو اپنے کھانے اور پہننے کیلئے کچھ نہیں
گھوڑے کو کہاں سے کھلاؤں اور کہاں سے پہناؤں۔ سردی کا زمانہ تھا گھوڑا دروازے سے باہر
باندھ دیا، سردی کی وجہ سے رات کو گھوڑا مر گیا۔ اب انور سی کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب میں خلیفہ کو حکا کہ

کہوں کیے، اگر یہ کہوں کہ حضور واہ آپ نے اچھا گھوڑا دیا جو میرا گھوڑا تھا آپ نے مجھے دیدیا تو ۲۴ گھنٹے کا نوٹس مل جائے گا، کہ نکل جاؤ ہماری سلطنت سے۔ لیکن اگر کہوں تو کس طریقے پر؟ انورسی کی سمجھ میں آگئی بات، دیبا میں گیا اور جا کر یہ کہا کہ آج بھی میں آپ کی شان میں قصیدہ لکھ کے لایا ہوں اجازت دیجئے، بادشاہ نے اجازت دیدی۔ انورسی نے اپنا قصیدہ شروع کیا۔ اور قصیدہ کیا ہے، گھوڑے کے مرنے کی خبر دے رہا ہے۔ کہا ہے

شاہ اسپے بانورسی بخشید باد صرصر بگرد آو نہ رسید
واہ واہ بڑا تیز رفتار، بڑا اچھا گھوڑا آپ نے دیا جس کی نسل بھی بہت اعلیٰ تھی۔ خوب تعریف کی۔ آگے کہا ہے

ایں چنین بود تیز در رفتار در شب شب باختر رسید
حضور ہمیں تو اتنا تیز رفتار نہیں چاہئے تھا، آپ نے اتنا تیز رفتار دے دیا وہ تو ایک ہی رات میں آخرت کو پہنچ گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑا مر گیا، شاید اس کے پاس ساز دسان نہیں تھا۔ حکم دیا کہ دوسرا گھوڑا دو اس کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی۔ آپ نے اٹا ذہ لگایا کہ عنوان کتنا اعلیٰ درجہ کا اختیار کیا گیا۔ عنوان پر بڑا انحصار ہے، ایک عورت کنویں پر پانی بھر رہی تھی کسی نے کہا کہ اے میری ماں مجھے پانی پلا دے، عورتیں بیچاری بڑی رحم دل ہوتی ہیں۔ اس نے اپنا گڑا چھوڑ کر اسے پانی پلا دیا۔ اس لئے کہ اس نے ماں کہہ دیا۔ ایک دوسرے صاحب تشریف لائے اور کہا اے میرے باپ کی جو رو مجھے پانی پلا دے، وہ مارنے کو دوڑی۔ اب وہ منطقی تھا، پوچھنے لگا کہ یہ بتا دے کہ باپ کی جو رو اور ماں میں فرق کیا ہے۔ تو بھائی یہ مسئلہ منطقی سے طے ہونے والا نہیں اصل میں یہ ہے کہ عزمان آپ کا بہتر ہونا چاہئے۔ حدیث میں آتا ہے: بِشْرٍ وَلَا تَنْفَرَا يَسْرًا وَلَا تَعْسَرًا تَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلَفَا۔ (اذا قال صلى الله عليه وسلم) تو میں نے عرض کیا کہ ایک امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اور اس امانت کا سب سے بڑا حق جس سے خطرہ ہے، وہ خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مالم يخالطوا الامراء جب تک امراء سے مخالفت نہ کریں، امراء کے معنی کیا ہیں؟ امراء جمع ہے امیر کی، اور امیر کے معنی عام طور پر جو لئے جاتے ہیں، حاکم اور بادشاہ، افسر، صاحب اثر، صاحب رسوخ، ان کو امراء کہتے ہیں۔ یہ اس لئے میں نے کہا کہ آج ایک جھگڑا اور بحث روشن خیالوں نے یہ بھی چھیڑ رکھی ہے کہ اولوالامر کون ہیں؟ اور جہاں کوئی سرکاری حکم آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اولوالامر کی تو اطاعت کرنی چاہئے۔ ان

بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ ذرا تفسیر تو کم اٹھا کر دیکھ لو کہ علماء نے اولوالامر تو لکھا ہی علماء کو ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اولوالامر وہ ہیں کہ جو صاحب فتویٰ کہلاتے ہیں۔ جو جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں لیکن چلے دوسری تفسیر کی بنا پر اولوالامر ان کو بھی مان لیا جائے۔ حکام کو بھی۔ لیکن یہ کس سفر سے نئے کہہ دیا کہ قرآن میں اولوالامر کی اطاعت کا حکم ہے۔ قرآن میں کہیں اولوالامر کی اطاعت کا حکم نہیں۔

اولوالامر کی اطاعت کب ضروری ہے | قرآن کریم میں جو حکم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولوالامر کی، تو دونوں جگہ لفظ اطاعت موجود ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی رسول کے ساتھ بھی۔ اولوالامر کے ساتھ لفظ اطاعت نہیں۔ اٹھا کر دیکھئے قرآن کریم کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی۔ اگر اولوالامر اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس کی اطاعت کرنا اور اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا۔ تو اس کی اطاعت نہیں اسلام میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لاطاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں کہ جس میں خالق کی نافرمانی آتی ہو۔ خیر میں نے یہ کہا کہ امراء سے مراد حکام، اہل دولت، صاحب اثر و سرور۔ حضور نے فرمایا کہ علماء مخالفت نہ کریں۔ مخالفت کے معنی یہ نہیں کہ آپ ان سے نہ ملیں۔ ان کی شکلوں کو دیکھ کر بھاگ جائیں، ہمیں حضرت مولانا تھانویؒ کے مجلس میں بڑے بڑے مصامین اور بڑے بڑے نکات حل کئے جاتے تھے۔ کسی شخص نے مولانا سے سوال کیا اور مولانا نے فرمایا کہ بھئی یہ تم نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب ابھی ابھی میرے دل میں ڈالا ہے۔ سوال یہ کیا کہ شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ برہوں کی صحبت سے بچو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے۔ کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو۔ تو فرمایا کہ حکم تو دونوں سرانگھوں پر ہیں۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں حکم جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ جب کوئی بڑا آدمی آپ کی صحبت میں آکر بیٹھے گا تو آپ بھاگ جائیں گے کہ میں تو برہوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا۔ حضرت مولانا تھانوی نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مخدوم کا اثر مخدوم پر پڑتا ہے۔ خادم کا اثر مخدوم پر نہیں پڑتا۔

علماء مخدومانہ حیثیت برقرار رکھیں | یہ بات یاد رکھئے کہ جو آدمی مخدومانہ حیثیت رکھے گا وہ خادموں پر اثر ڈالے گا۔ اور جو خود ہی اپنے آپ کو خادم بنائے گا وہ مخدوموں پر کبھی اثر نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو چاہئے کہ اہل سلطنت اور جتنے بھی بااثر افراد موجود ہوں ان کے ساتھ نیاز مند اور خادم کی حیثیت اختیار نہ کریں بلکہ اپنی مخدومانہ حیثیت کو برقرار رکھیں۔ اس لئے

کہ اگر یہ خود خادم بن گئے تو ان کے اثرات ان کے اوپر نہیں پڑیں گے۔ اس لئے یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے نہ ملیں، نہیں، آپ ملیں ان کے پاس بھی جائیں، ملاقات بھی کریں۔ لیکن یہ نکتہ یاد رکھیے گا کہ اپنی خودمانہ حیثیت جو اس امانت کی وجہ سے آپ کو خدا نے دی، اسکو خراب نہ کریں۔ اس خودمانہ حیثیت کو جب تک تم باقی رکھو گے انشاء اللہ اس وقت تک دین سے فائدہ پہنچے گا، اور جس وقت اس میں خودمانہ حیثیت اختیار کریں گے تو اصل چیز ختم ہو جائے گی۔ اس لئے حضور اکرمؐ نے فرمایا: اقصم لصوص الدین فاخذ روہم۔ فرمایا کہ اب یہ دین کا امانتدار نہیں بلکہ دین کا ڈاکو ہو گیا ہے۔ رہزن ہے دین کا۔ تو ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ اہل علم کو اللہ نے ایک امانت دی ہے۔ اس امانت کی وجہ سے ان کو اپنی حیثیت اور رتبے کو سمجھنا چاہئے۔ دوسری طرف عالم مسلمانوں سے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ جب یہ حضرات دین کے امانتدار ہیں۔ دین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے تو آپ انکی ذات اور شخصیت کو نہ دیکھیں، ان کی آمدنی کو نہ دیکھیں، ان کے لباس کو نہ دیکھیں بلکہ اس بات کو دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی کتنی قیمتی امانت ان کے ہاتھ میں ہے، آپ ان کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے ان کی خودمانہ حیثیت مجروح ہوتی ہو۔ حضرت مولانا تھانویؒ کا ایک ارشاد سنئے فرمایا کہ اگر کوئی عالم غلط ہو تو اس کے فتویٰ پر چاہے عمل نہ کر دیکر عورت ضرور کرو۔ اور مثال کسی دی، فرمایا کہ اگر کسی پر میں قرآن کریم چھپ رہا ہے اور غلطی سے غلط چھپ گیا تو وہ قرآن جو غلط چھپا ہے وہ قابل تلاوت تو نہیں ہے، لیکن خبردار یاد رکھنا اسے پاؤں کی ٹھوکر مارنا جائز نہیں۔ تعظیم و تکریم اس لئے کہ خدا کی کلام ہے۔ فرمایا اگر اس طریقے سے آپ نے بے تقریری کی تو اسکی وجہ سے عام طور پر اہل دین کی عظمت دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ جو عظمت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ طرح طرح کے الفاظ اور القاب سے یاد کرتے ہیں۔

ٹیپو سلطان شہید جن کی بڑی ہیبت تھی، جب انگریزوں نے چاہا کہ انکی عظمت ختم ہو جائے تو انہوں نے اپنے کتوں کا نام ٹیپو رکھا، خلافت اور خلیفہ کا لفظ اسلام میں ایسا تھا کہ اس کی ہیبت چھا جاتی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اثر کو ختم کرنے کیلئے حماست بنانے واسے کو خلیفہ کہنے لگے۔ اس طریقہ سے جب لفظ عالم کی عظمت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مولانا اور مولوی کی جگہ مسٹر لکھنے کا خواہش مند ہے، کوئی ملا لکھنے کا اور کوئی اور دوسرے طریقے سے یاد کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ لوگ دراصل دین کے مخالف ہیں اور دین کی عظمت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ علماء کی تعظیم و تکریم کریں گے تو وہ دراصل دین کی ہوگی۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ بس یہی کلمات عرض کرنا تھے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

اسلام میں حلال و حرام کا شرعی فلسفہ

ادارہ تحقیقات نے مشینی اور بلائیکیرر تسمیہ ذبیحہ کے حلال ہونے کے بارہ میں فتویٰ دیا ہے۔
 — شریعت اسلامیہ نے بعض چیزیں حلال قرار دی ہیں اور بعض حرام۔ مذکورہ ذبیحہ بھی دوسری قسم میں داخل ہے۔ پیش نظر مضمون میں امام اہل حکمت ماہر امرار شریعت فیلسوف اسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی مرحوم کے بلند پایہ انفادات کی روشنی میں اسلام میں حلال و حرام کے شرعی فلسفہ سے بحث کی گئی ہے، اور اس انداز سے کہ مذکورہ ذبیحہ کے بارہ میں ادارہ تحقیقات کے شبہات کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور وہ فطرت اسلام کا فلسفہ حکمت و ہرمت بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ ہم حضرت مولانا عبدالحمد صاحب سواتی (جنہیں ولی اللہی علوم سے خاص شغف ہے) کے نہایت شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی تشریح و تہلیل سے قارئین الحق کو اس موضوع پر امام ولی اللہ دہلوی کی تصنیف حجۃ البائغہ کے گویا پورے ایک باب سے روشناس کرایا۔ —

کھانے پینے کی اشیاء کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ان حقیقی سعادت سے کبھی ہٹنا نہیں ہو سکتا جب تک وہ چار اخلاق طہارت، اخبات، سماحت، عدالت کی تکمیل نہ کرے اور ان چاروں بنیادی اخلاق کو اپنی اعتقادی اور عملی زندگی میں اپنانے سے۔ اور ان کی شقاوت و بدبختی ان چہار گانہ اخلاق کی اصدا میں منحصر ہے۔ ان کی روحانی صحت کی حفاظت اور امراض نفسانیہ سے شفا حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان ان اخلاق کے اسباب، اور جو چیزیں ان کو پیدا کرنے کا باعث ہیں۔ ان کے متعلق تفتیش کرے اور یہ معلوم کرے کہ کونسی چیزیں انسان کے روحانی مزاج میں تغیر و تبدل پیدا کرنے کا موجب ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے یا تو ان ابدی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ یا پھر اس کے انجام میں دائمی بدبختی اور شقاوت ہوتی ہے۔ بعض افعال و اعمال ایسے

واضح ہے۔ مثلاً روٹی، پھل، شہد، تیل، گھی، ماکول اللحم جانوروں کا دودھ، انڈا، مچھلی اور دوسری ماکول اشیاء وغیرہ۔ اسی طرح رکینا، سننا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ تصرفات ان کے حلال ہونے میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں۔ اسی طرح حرام مثلاً کفر، شرک، بت پرستی، شراب، خنزیر، مروار، بول و براز، دم مسفوح، زنا، بھوٹ، غیبت، رشوت، سود، غصب، خیانت، چوری، ڈاکہ قتل ناحق وغیرہ ہر خاص عام پر ان کا حرام ہونا واضح ہے۔ اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں، البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو عام لوگ نہیں جانتے۔ علماء اور مجتہدین دلائل شرعیہ میں غور و خوض کے بعد ان کا حکم ظاہر کرتے ہیں۔

کھانے پینے کی اشیاء میں حرمت کا بیان اور ان کا تشریفی فلسفہ | حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے

ہیں کہ انسان کے جسم اور اخلاق پر اثر ڈالنے والے اسباب میں سب سے زیادہ قوی سبب انسان کی غذا اور خوراک ہے۔ غذا اولاً جسم پر اور اس کے تابع اندرونی قوتوں پر اور انسانی اخلاق پر بڑا نمایاں اثر ڈالتی ہے، اس لئے لازمی بات ہے کہ تحلیل و تحریم کی تفصیلات بیان کرنا تشریع کا لازمی جز قرار پائے۔ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ایسے جانوروں کا گوشت کھانا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے جسکی شکل و صورت پر کسی قوم کو مسخ کیا گیا ہو۔ ایسے جانوروں کا گوشت کھانے کا اثر انسانی جسم پر بہت شدید قوی ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کسی مخصوب قوم کی جس پر خدا کی نادمگی اور اسکی لعنت اور غضب نازل ہوا ہو۔ تو اس قوم کے مزاج میں اس غضب و لعنت کے نتیجے کے طور پر ایسا بڑا تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ اس قوم میں اور قلب سلیم میں بعد المشرقین ہو جاتا ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ آخرت میں کامیابی اور نجات قلب سلیم کی بدولت ہی نصیب ہوگی۔ (یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم) اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب ایسے شخص کے مزاج میں فطرت سلیمہ اور سلامتی قلب سے انتہائی وجہ کا بعد پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایسا انسان صورت نوعیہ کے حدود و احکام سے باہر نکل جاتا ہے۔ انسانوں کو جن مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ مسخ فطرت بھی ہے بلکہ ان سزاؤں سے یہ سخت ترین سزا ہے۔ جب انسان فطرت سلیمہ سے باہر نکل جاتا ہے، تو ایسی حالت میں اسکی مشابہت کسی ایسے غیث حیوان کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے انسانی طبع سلیم نفرت کرتی ہے۔ اسکی تعبیر اس قسم کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ کہ فلاں قوم کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے سور اور بندر بنا دیا۔ خطیرۃ القدس اور ملا علی (PORULUS SANCTUS) کے پاک نفوس میں اس کا علم اس شکل میں متشکل ہوتا ہے کہ وہ نفوس قدسیہ ایسے غیث حیوانات اور ان لوگوں میں جو مخصوب ہیں۔ اور رحمت سے بعید ہیں۔ ایک مخفی قسم کی مناسبت جانتے ہیں اور جو آدمی سلیم الطبع ہے اور اپنی فطرت پر باقی ہے۔ اس میں اور

ان میں بہت بُد سمجھتے ہیں۔ اب ایسے جانوروں کو کھانا اور جزو بدن بنانا یقیناً نجاست و غلاظت کے کھانے سے بدجہا بُرا ہوگا۔ اور ایسے افعال کے ارتکاب سے جو انسان میں جوش و غضب کو ابھارتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ بدتر ہوگا، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ غیب کے ترجمان، اور خطیرۃ القدس کی زبان ہیں، یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے برابر خنزیر کو حرام قرار دیتے رہے ہیں۔ اور اس سے دوسرے کی تلقین فرماتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں زمین پر نازل ہوں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والذی نفسی بیدہ لیوششک۔ کہ قریب ہے وہ زمانہ بھی آنے والا ہے، جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ ان میں نزل فیکم ابن مریم حکماً مقسطاً فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر (سلم میٹھے) (شریعت محمدیہ کے ساتھ) فیصلہ کرنے والے اور عدل و انصاف کرنے والے بن کر اتریں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔

صلیب کو توڑنا اس لئے ہوگا کہ یہ شعار کفر و شرک میں سے ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلیب کو بت (دشن) کے ساتھ تعمیر فرمایا ہے۔ اور تذلیل شعار شرک و کفر ایک اہم اصول ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بھڑے کو ہلا کر اسکی راکھ بھی سمندر میں پھینکوا دی۔ اور جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ پھوڑ کر وہاں سے دور کر دیا۔ اور جیسا کہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریرؓ سے فرمایا کہ مجھ کو ذی الخلعہ سے راحت پہنچاؤ جس کو مشرک کعبہ میانیہ کہتے تھے۔ اور اسکا طواف کرتے تھے۔ حضرت جریرؓ ایک سو پچاس سواروں کی جماعت کو لے کر گئے۔ اور ذی الخلعہ کو ہلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس بشارت بھیج دی۔ اور صلیب کو توڑنے میں نصاریٰ کی تذلیل بھی مقصود ہوگی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بالکل غلط اور باطل عقیدہ کو رواج دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ صلیب پر لٹکا دئے گئے، حالانکہ یہ واقع کے بالکل خلاف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنصری کے ساتھ آسمانوں کی طرف اٹھایا اور دوبارہ نصاریٰ کی تذلیل کی خاطر اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمایا گا۔ اور خنزیر کو قتل کرنا اس لئے ہوگا کہ نصاریٰ نے تمام آسمانی شرائع اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کے برخلاف خنزیر کو محلال سمجھ کر کھایا، اور ایک ایسے ناپاک جانور کو جو مقام ملتوں میں حرام تھا۔ پاک و تبرک سمجھ کر کھاتے رہے۔ اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے تاکہ عیسائیوں کی غرب تذلیل ہو۔

علاوہ ازیں خنزیر چونکہ نجاست اور غلاظت کھانے والا جانور ہے اس کا اثر بھی انسانی روت پر پڑتا ہے اور خنزیر میں ایک ایسی خصلت بھی پائی جاتی ہے، جو فطرتِ انسانیہ کے بالکل خلاف ہے۔ اور وہ خصلت ہے مَنُوْؤۃ جس میں اشتراک کوئی جانور بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ جب کوئی جانور مادہ سے جفتی کھاتا تو دوسرے ذر کو بھگا دیتا ہے تب جفتی کھاتا ہے۔ یہ بے حیائی اور بے غیرتی کی خصلت صرف خنزیر میں پائی جاتی ہے، چنانچہ جو قومیں خنزیر کا گوشت کھاتی ہیں، ان میں بے حیائی کمال درجہ کی پائی جاتی ہے۔ غیرت کی جس بالکل ان میں مفقود ہوتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ گذشتہ قوموں میں کسی قوم نے خنزیر کو کھایا ہو۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام کی شرائع نے اس کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ اور اس کو ترک کرنے کا حکم دیا، اور بندہ اور چوپوں کا کھانا سابقہ قوموں میں مروج نہیں تھا۔ اس لئے ان کے بارہ میں صرف منع کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اور زیادہ تاکید کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ سلیم الطبع لوگ اپنی سلامت طبع کے ساتھ ان سے متنفر ہوں گے۔

چوپوں کو موزی جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ ————— اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیل خمس نواسق فی الحلل والحکم الغراب والحدادۃ، العقرب والکلب العقور (متفق)۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانچ موزی جانوروں کو حل اور حرم سب جگہوں میں قتل کرو۔ کوا، بیل، بچھو، اور باؤ لاگتا۔

ظاہر ہے کہ ایسے موزی جانوروں کے کھانے سے انسانی طبائع پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور بندہ کے بارہ میں بھی یہ بات ہے کہ جس طرح خنزیر میں ایک فطرت کے خلاف خصلت پائی جاتی ہے اسی طرح بندہ میں بھی ایک نہایت ہی بُری خصلت جو فطرت کے خلاف ہے، پائی جاتی ہے۔ اور وہ خصلت ہے ہم جنس سے متنفر کرنا۔ کسی جانور میں بندہ کے علاوہ یہ بُری خصلت مشاہدہ میں نہیں آئی۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منصب (گود، سومار) کے بارہ میں موجود ہے، کہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور ان کو زمین پر پھینک پھرنے والے بعض جانوروں کی شکل و صورت میں مسخ کر دیا گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں شاید یہ گود بھی انہی جانوروں میں سے ہو اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی قرآن پاک میں ہے: **وَجَعَلْنَاهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ** و عبد الطاعنوت۔ (المائدہ) کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کی صورتیں مسخ کر کے ان کو بندہ اور خنزیر بنا دیا۔ اور ایسے کہ انہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ ————— اور اسی کے مطابق وہ بات بھی ہے کہ

جس جگہ واقع ہوا، ہر ایک کسی قوم کو سزا دی گئی ہو تو ایسی جگہ ٹھہرنے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ اور ایسے مقام میں قیام کرنے کو مکروہ سمجھا ہے۔ اور اس سے منع فرمایا ہے، اسی طرح ایسے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے ان کی وضع قطع اور ہڈیات کے ساتھ تلبس اختیار کرنا یا ان جیسی حرکات و سکنات اختیار کرنے پر بھی آپ نے کراہت کا اظہار فرمایا۔ ان چیزوں کے ساتھ تعلق سے کم نہیں بلکہ ناظر میں اس سے زیادہ ہی ہے۔ اور اسی طرح ان ہڈیوں کو اختیار کرنا جن کو شیطان مزاج چاہتا ہے، یہ بھی زیادہ مضر ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد دوسرے درجہ میں ان جانوروں کا گوشت کھانا ممنوع ہے جو ایسے اخلاق پر پیدا کئے گئے ہیں۔ جو ان اخلاق کے بالکل خلاف اور ضد واقع ہوتے ہیں جو اخلاق انسانوں سے مطلوب ہیں اور یہ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ضرورت کے وقت بھی انسان ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اور ان کے اخلاق مضادہ کی وجہ سے وہ ضرب المثل ہوتے ہیں اور سلیم الطبع لوگ ایسے جانوروں کو ضمیث اور گندہ خیال کرتے ہیں۔ اور ان کے گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور ایسے جانوروں کا گوشت کھانا بھی اہل خنزیر کے قریب قریب ہے۔ البتہ کچھ اقوام ایسی بھی ہیں جو ان جانوروں کا گوشت کھانا مکروہ نہیں خیال کرتے۔ لیکن ایسے لوگوں کا کچھ اعتبار نہیں کیونکہ ان کے مزاج بھی سلیم کی ضد اور عام اقتضاء انسانی کے خلاف واقع ہوتے ہیں۔ اور جو فطرت کے خلاف ہو اسکو درخود اعتناء نہیں سمجھنا چاہئے۔ لہذا ایسے لوگ قابل التفات نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے حیوانات جن میں یہ اوصاف نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں۔ اور جن کے کھانے سے عرب و عجم کے لوگ نفرت کرتے ہیں وہ کئی قسم کے جانور ہیں۔

۱۔ وہ درندہ جانور جو پیدائشی طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے شکار کو پنجے سے نوچ کر کھاتے ہیں۔ جن کی پیدائش اور خلقت میں نوحہ، زخمی کرنا، حملہ آور ہونا اور سنگدلی اور تساوت قلبی پائی جاتی ہے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیے کے مثل فرمایا کہ کیا اسے بھی کوئی کھانا ہے؟

۲۔ وہ جانور جنکی پیدائش اور جبلت ہی ایسی ہوتی ہے۔ جو انسانوں کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ اور ان سے جھپٹ کر چیزوں کو بھاگتے ہیں، اور موقع کے منتظر رہتے ہیں کہ ان سے چھین چھپٹ کر چیزوں کو لے جائیں۔ ایسے جانور القاء شیطانی کو قبول کرتے ہیں اور دوسرے شیطانی کا اتباع کرتے ہیں۔ جیسا کوا، چیل، کورکرے (چھپکلی)، کھیاں، سانپ، بچھو اور اس قسم کے دوسرے جانور۔

۳۔ ایسے جانور جنکی پیدائش ذلت اور حقارت پر کی گئی ہے۔ جو عموماً سوراخوں اور بلوں میں گھس کر

چھپے رہتے ہیں، جیسا کہ چوہے اور دیگر حشرات الارض۔

۴۔ ایسے جانور جن کا زندگی بسر کرنا خود پاک نجاسات اور مردار کھانے پر ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ گندگیوں سے آلودگی اور غلامتوں سے تلبس ہوتا ہے جتنی کہ ان کے ابدان گندگی اور بدبو سے بھر جاتے ہیں۔ منجملہ اس قسم کے جانوروں میں سے ایک گدھا بھی ہے۔ جو بیوقوفی، حماقت، رذالت، اور بے حیائی میں ضرب المثل ہے۔ اہل عرب میں سے بہت سے سلیم الطبع لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کا گوشت کھانے کو حرام سمجھتے تھے۔ اور یہ گدھا شیاطین کے ساتھ بعض اوصاف میں مشابہت رکھتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ جب تم گدھے کی آواز سنو تو بارگاہ الہی میں شیطان سے پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر چلتا اور رینگتا ہے (بالفاظ دیگر جب شیطان کو دیکھتا ہے تو اپنا قوی تر از بلند کر دیتا ہے)۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ اطباء کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مذکورۃ الصدر تمام جانور ایسے ہیں کہ ان کا مزاج نوع انسانی کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اس لئے طبی لحاظ (BY THE VIEW OF MEDICAL SCIENCE) سے بھی ان کا گوشت کھانا کسی طرح روا نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ تحلیل و تحریم کے مسائل میں بعض امور ایسے ہیں جن کو ضبط میں لانا اور انکی تحدید و تعیین ضروری ہے، اور ان میں جو ابہام و اشکال ہے، اس کا ازالہ کرنا لازمی ہے۔

ما اهل غیر اللہ بہ کی حرمت کا فلسفہ | یعنی نذیر اللہ کی حرمت اور اسکی حکمت۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں، کئی باتیں ایسی ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً ۱۔ ایک بات یہ ہے کہ مشرک لوگ اپنے معبودان باطلہ اور طواغیت کیلئے جانور ذبح کرتے تھے، اور ان کا تقرب حاصل کرتے تھے، اس لئے ان کے نام پر نامزد کر کے ذبح کرتے تھے۔ اور اس سے غرض ان معبودان باطلہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا تھا۔ یہ فعل قطعی شرک ہے۔ اس لئے حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ اس قسم کے شرک سے منع کیا جائے اور شرک کی اس صورت کو مٹا دیا جائے۔ چنانچہ اس قسم کے ذبیحہ کو منوع اور حرام قرار دیا گیا اور بڑی نوک نہی کی شکل میں ایسے جانوروں کا گوشت کھانا حرام اور ناجائز ٹھہرایا گیا۔ تاکہ یہ شرک کی فعل ختم ہو جاتے، اس ذبیحہ کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس فعل (ذبح غیر اللہ) کی قباحت مذکور جانور میں سراپت کر جاتی ہے، جیسا کہ صدقہ کسے باب میں اس کا فلسفہ ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بگرامی پر صدقہ کیوں ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے خود اسکی علت بیان فرمائی ہے۔ (انما ہی اذ سماخ السامع) صدقات ایک قسم کا میل

ہے۔ اور یہ محمد بن عبد اللہ وسلم اور آل محمد کیلئے جائز نہیں۔

۱۔ ایک صورت یہ ہے کہ جن کو ما اهل لغیر اللہ سے بیان کیا گیا ہے۔

۲۔ دوسری صورت ما ذبح علی النصب سے متعلق کی گئی ہے۔

۳۔ تیسری صورت میں ذبیحہ کی حرمت کا موجب اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص ذبح کرے

جو اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کے نام پر ذبح کرنے کو حرام نہیں سمجھتا، یعنی ایسا شخص ذبح کرے جو نہ مسلمان ہو اور ذابل کتاب میں سے ہو تو ایسے شخص کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔

ذبیحہ کے حلال ہونے کیلئے ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا شخص ذبح کا اہل ہو۔ مسلمان تو اس لئے

اس کے اہل ہیں کہ عملاً و اعتقاداً توحید کو مانتے ہیں، اور اہل کتاب بھی توحید کے دعویدار ہیں۔ اس لئے وہ

بھی ذبح کے اہل ہوئے۔ ان کے علاوہ کوئی آدمی کافر، مشرک، مجوسی، دہریہ، مرتد وغیرہ بھی اگر ذبح

کرے گا تو وہ ذبح کا اہل نہیں اس کا ذبح کیا ہوا جانور مردار ہوگا۔ اس کا کھانا حلال نہیں۔ ذبح کے وقت اللہ

تعالیٰ کا نام لینا واجب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں: وجہ ذلک ان یوجب ذکر اللہ

عند الذبح لانه لا یتحقق انفرقان بین المحلل والحرام بادی المرء الا عند ذلک۔ (حجۃ اللہ ابانۃ)

اس لئے یہ چیز اس کا موجب ہوتی کہ ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا (بسم اللہ اللہ اکبر کہنا) ضروری اور

واجب قرار دیا جائے کیونکہ عین ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے ہی ظاہری طور پر حلال و حرام کے

درمیان فرق و امتیاز ہو سکتا ہے۔ یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا وہ حلال ہوگا۔ اور جس پر عمداً اللہ تعالیٰ کا نام لیا

گیا وہ حرام ٹھہرا۔

ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب حکمت الہی کا تقاضا ہو کہ بعض حیوانات

لوگوں کے لئے حلال قرار دئے گئے اور یہ حیوانات بھی زندگی رکھنے میں انسانوں کی طرح ہیں اور اللہ تعالیٰ

نے اپنی مہربانی سے انسانوں کو ان حیوانات پر تسلط اور قبضہ دے دیا ہے، تو اس چیز نے اس بات کو

واجب اور لازم قرار دیا کہ لوگ اس نعمت کے شکریہ سے غافل نہ ہوں۔ جب یہ ان جانوروں کی دعویٰ

کو ان کے جسم سے جدا کرتے ہیں۔ اور یہ شکریہ اس شکل میں ادا ہو سکتا ہے کہ ان کے ذبح کے وقت اللہ

تعالیٰ کا نام لیں، جیسا کہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لیسذکروا اسم اللہ علی ما رزقتم من بہیمۃ الانعام۔

تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیں ان وحشیوں پر (یعنی ان کے ذبح کے وقت) جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو

عطا فرمائے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ اپنی معرکہ الآراء کتاب الخیر الکثیر کے آٹھویں خزانہ میں ذبح کے مسئلہ کی

حقیقت سمجھاتے ہیں۔ اور اس میں جو عمیق راز ہے اسے بیان فرماتے ہیں۔ ذبح کا راز سمجھنے کیلئے تمہیں معلوم کر لینا چاہئے کہ حد کی حقیقت یہ ہے کہ امکانی ضرورت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو جو برتری نفس الامر میں حاصل ہے، تم اپنے ارادہ سے اس کا اعتراف کرو یہ اعتراف تمہارے صحیفہ اعمال میں ثبت ہوگا۔ اور معاد میں تمہارے لئے نافع ہوگا۔ اس اعتراف کے اظہار کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ یا قول سے ہوگا اور اس کا راز تمہیں معلوم ہے کہ قول ارتقارت نفس الامر کا ایک شعبہ ہے۔ اور جملہ اموال کا اظہار اس کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔

ب۔ یا یہ اظہار تعظیم ہوگا، اور اس طریقہ پر ہوگا کہ تم اپنے قلب اور قاب و ذہن کو خالص اللہ تعالیٰ کی تعلیم کیلئے مخصوص کر دو۔

ج۔ یا یہ فعل سے ہوگا۔ اور وہ ذبح ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے ارادہ سے مذبح کی روح کو اس ذات اقدس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو جس کا قرب حاصل کرنے کیلئے تم نے یہ ذبح کی ہے۔ اور اس روح کو تم نفس عصری سے رہا کرتے ہو اور یہ عمل حقیقت ابراہیمیہ کے ساتھ متعلق ہے۔ اسی لئے وہ اس کے امام و نمونہ قرار پائے اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل چونکہ دسویں ذی الحجہ کو انجام دیا تھا اس لئے ہمارے لئے بھی اس دن کی تعیین کی گئی، پہل پر ایک بہت گہرا اور عمیق راز ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ذبح ازباق (اخراج) روح کو کہتے ہیں۔ اس میں روح کی صورت بھی شامل ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ روح کا ایک مستقل عالم (عالم ارواح) ہے، اس لئے اس کا معنی یہ ہوا کہ تم نے تمام عالم کے ذریعہ حمد کا حق ادا کیا۔ اور مجروحہ کی تخلیق اور ان کا نشا و ارتقاء اس طرح ہوا ہے کہ ان میں الوہیت کی خربو آگئی ہے۔ اور وہ لوگوں سے اپنی معبودیت کے طالب رہتے ہیں۔ چنانچہ ہر ایک روح چاہتی ہے کہ اس کے لئے ذبح کی جائے۔ لہذا تمہیں چاہئے کہ روح کے اس فریب سے بچو، ورنہ تم اس اللہ تعالیٰ کے منکر ہو جاؤ گے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے اعضاء و جوارح درست کئے ہیں۔ اس وجہ سے سب سے بڑا کبیرہ شرک ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے، عبادت میں کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جائے۔ مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقیق، ذبح، ذکر وغیرہ یہ سب عبادت میں داخل ہیں۔ اور ایسا کرنا بقائے واجبہ حرام قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مطیع و منقاد ہونا ضروری ہے۔ دین کی بنیاد و اساس یہ ہے کہ انسان سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو شکر کا مستحق نہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی دوسرے کی ایسی تعظیم و خدمت میں ہرگز مشغول نہ ہو جس میں مثالتا نہ جذبات کا فرما ہوں۔

مرور کی حرمت | ان مضامین میں سے ایک یہ ہے کہ مردار تمام مذاہب حقہ اور مل باطلہ

میں حرام ہے۔ ارباب مذاہب حق تو اس کے حرام ہونے پر اس لئے متفق ہیں کہ حظیرۃ القدس سے انہیں القاء کیا گیا ہے کہ مردار جانور غنیمت و ناپاک ہے، اور خباثت حرام ہے۔ اور ارباب ملل باطلہ نے اس کو اس لئے حرام قرار دیا ہے کہ انہوں نے اس بات کو معلوم کر لیا ہے کہ اکثر مردار بمنزلہ ذہیر کے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جسم میں ذہیریلے جراثیم سرایت کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مرنے کے ساتھ وہ سمیت کی وجہ سے انسان فی مزاج کے خلاف ہوتا ہے۔

مردار اور غیر مردار میں فرق | پھر فروری ہے کہ مردار اور غیر مردار میں فرق و امتیاز کیا جائے چنانچہ شریعت نے اس کے واسطے یہ ضابطہ مقرر کیا ہے کہ جس جانور کی روح اور جان کو اس کے جسم سے کھانے اور خوراک بنانے کیلئے نکالا گیا ہو وہ مردار نہیں ہوگا۔ اس لئے کسی اپنی جگہ سے گر کر مرنے والا جانور اور وہ جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے سینک مار کر ہلاک کر دیا ہو یا جس کو درندوں نے چیر بچاڑ دیا ہو، یہ سب خباثت ہیں امدان کا گوشت کھانا انسان کیلئے مضرت رساں ہے۔

ذبح اور نحر سنت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہے | ان اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ اہل عرب اور یہود جانور کو ذبح اور نحر کرتے تھے اور جو بس (آتش پرست) جانوروں کا گلا گھونٹ کر یا پیٹ چاک کر کے ہلاک کرتے تھے۔ تا ناری جانور کے سینے میں سوراخ کر کے اس کے دل کو باہر سے سلتے رہتے تھے یہاں تک کہ جانور مر جائے۔ یہ سب ظالمانہ طریقے ہیں۔ اور ذبح اور نحر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت متواتر ہے جبکہ یہ دونوں فرقے اہل عرب و جہاد عام اتباع ملت خفیہ اور یہودی اختیار کرتے تھے اور یہ سلسلہ دونوں میں متواتر چلا آ رہا تھا۔ اس ذبح اور نحر میں کئی مصلحتیں ہیں۔ مثلاً :-

۱۔ ذبیحہ کو آرام پہنچانے کے نقطہ نظر سے یہ طریقہ روح نکالنے کا آسان ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ اور یہی وجہ ہے کہ ناقص ذبح کو شریط الشیاطین (شیطانی پھینا یا شیطانی ذبح) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی ایسی ذبح جس میں بعض رگیں کاٹیں اور بعض نہ کاٹیں۔ اس سے جانور کی روح بڑی تکلیف سے نکلتی ہے۔ اس لئے اس قسم کی ذبح کو شیطانی عمل کہا گیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ (نہی عن شریطہ الشیطان)

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ خون ان نجاسات میں سے ہے جس سے لوگ اپنے جسم اور کپڑوں سے اگر لگ جائے تو ان کو دھوئے ہیں۔ اور خون سے ہر طرح اپنے آپ کو اور اپنے لباس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ذبح کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ذبیحہ کو اس خون سے پاک کیا جائے۔ اور

گلا گھونٹ کر مارنے یا پیٹ چاک کر کے ہلاک کرنے سے جانور پاک ہونے کے بجائے انسان خون سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ گلا گھونٹنے کی صورت میں تو ظاہر ہے کہ خون باہر نہیں نکلتا۔ پیٹ چاک کرنے کی صورت میں اگرچہ کچھ خون باہر نکلتا ہے لیکن پھر بھی اچھی طرح خون نکلنے نہیں پاتا۔ اس لئے تطہیر العلم (گوشت کا پاک صاف ہونا) حاصل نہ ہو سکے گی۔ ایسی صورت اضطراری حالت میں اگرچہ قابلِ قبول ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ شکار یا کھڈ وغیرہ میں گرے ہوئے جانور پر اگر اللہ تعالیٰ کا نام لیکر تیز آکر کے ساتھ زخمی کر دیا جائے تو اس طرح وہ ذبح ہو جائیگا۔ یا مثلاً کوئی جانور وحشی ہو کر بھاگ جائے اور قابو میں نہ آئے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اسکی بران پر بھی اللہ کا نام لیکر زخم کر دو گے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو اضطراری حالت ہے۔ اختیاری حالت میں بجز ذبح اور خمر کے اس طریقہ کے جو سنت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے متواتر چلا آ رہا ہے۔ دوسری کوئی صورت قابلِ قبول نہ ہوگی اور نہ جانور اس طریقہ سے حلال ہو سکے گا۔

ج۔ تیسری بات یہ ہے کہ خرد ذبح ملت حنیفیہ کے شعائر میں سے ہے جسکی وجہ سے ایک حنیف اور غیر حنیف کے درمیان اس کے ذریعہ فرق و امتیاز کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ فتنہ اور دیگر خصائل فطرت جن پر حنفیہ کا رہند ہوتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلعت نبوت سے سرفراز فرما کر مخلوق کی ہدایت کیلئے مبعوث فرمایا۔ تو آپ کے دین میں اس سنت ابراہیمی (ذبح و خمر) کو جو دین صلیفی کا شعار ہے محفوظ رکھا گیا، دیگر شعائر کی طرح اسکی حفاظت بھی واجب اور لازم ٹھہری۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ پھر شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے یہ ضروری تھا کہ آپ ذبح کے مفہوم کو اس طرح واضح فرمادیں کہ اس میں کوئی ابہام و اشتباہ باقی نہ رہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمادی کہ ہر ایسی تیز چیز جو خون بہادے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس سے ذبح درست ہے، ماسوا و انت اور ناخن کے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ و انت تو ہڈی ہے۔ اس لئے اس سے ذبح درست نہیں، ایک وجہ اسکی یہ بھی ہے کہ ہڈی خون سے ناپاک ہو جائے گی، اور ہڈی کو ناپاک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ جنات کی خوراک ہے۔ اور ناخن، تو ہمیشہ کے مشرکین اس سے ذبح کرتے ہیں اس لئے تمہارے لئے یہ روا نہیں۔

ظاہر ہے کہ گلا گھونٹنے اور پیٹ چاک کرنے میں اور خرد ذبح کے درمیان فرق اسی صورت میں متحقق ہو سکتا ہے کہ ایک تو تیز آکر کی شرط ہو اور دوسرا حلق اور لبہ یعنی سینے کا بالائی حصہ یا گردن کی جڑ اور جیڑے کے درمیان ذبح لازم قرار دی جائے اس کے سوا دوسری جگہ کا بجز حالت اضطرار کے

اعتبار نہ ہوگا۔

مذکورہ بالا حرمیت کی صورتیں وہ ہیں جن سے انسانی (روحانی) صحت کی حفاظت اور ملی مصالح کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ اور وہ چیزیں جن سے جسمانی صحت کی حفاظت مطلوب ہے۔ جیسے زہریلے مواد اور مفترات۔ تو شریعت نے ان سے کچھ زیادہ تعرض نہیں کیا، کیونکہ اکثر لوگ اپنے تجربات سے اور عقل عامہ (COMMON SENSE) سے ان چیزوں کی مضرتوں کو جانتے ہیں۔ اور ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔

ماکول و مشروب میں حرمت کی تفصیل | حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تمہیدی ضوابط اور اصول تمہارے ذہن نشین ہو گئے۔ تو ہم اب ان ماکولات و مشروبات کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔
۱۔ مثلاً ایک قسم ایسے جانوروں کی ہے کہ جن کے ممنوع اور حرام ہونے کی وجہ اور علت خود ان جانوروں میں پائی جاتی ہے۔

بے۔ دوسری قسم ان جانوروں کی ہے جو بذاتہ خود تو ماکول و مکمل اور حلال ہیں لیکن ان میں ذبح کی شرط نہیں پائی گئی اس لئے ان کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔
حیوانات کی تقسیم | حیوانات بھی کئی قسم کے ہیں۔ پالتو اور گھریلو جانور میں سے اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ، بکری کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس بارہ میں یوں ہے: اَحَلَّتْ لَکُم بِہِیْمَۃِ الْاَنْعَامِ (ماشاء) یعنی تمہارے لئے مویشیوں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ ان کے گوشت حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا گوشت پاکیزہ اور معتدل ہوتا ہے اور انسانی مزاج کے ساتھ موافقت رکھتا ہے۔

گدھا اور گھوڑا۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لڑائی میں گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی اور گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ گھوڑے کو عرب و عجم کے لوگ پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک یہ عمدہ قسم کے جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نیز یہ اپنے بعض اوصاف کے اعتبار سے انسانوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ بخلان گدھے کے کہ یہ حماقت، بیجہائی اور حقارت میں ضرب المثل ہوتا ہے۔ اور جب شیطان کو دیکھتا ہے تو چلاتا ہے اور اپنی کردہ آواز سے سمع نراشی کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کے پاکیزہ فطرت اور پاک نفس لوگ بھی گدھے کے گوشت کو حرام سمجھتے تھے اور اسکے کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔

(باقی آئندہ)

تہذیب و تربیت

حسن معاشرت سے متعلق کام کی باتیں

آداب معاشرت | ایک صاحب کا خط آیا، اسکو اس طرح بند کیا تھا کہ کھولتے ہوئے پھٹ گیا۔ اس پر حضرت والا نے جواب تحریر فرمایا کہ اس حالت میں یا تو تم کو بند کرنے کی تہذیب نہیں یا مجھ کو کھولنے کی تہذیب نہیں اور بدتیز نہ مرید ہونے کے لائق ہے نہ پیر بننے کے لائق، اس واسطے اس قصہ کو ختم کرو اور اگر تم نے بند نہیں کیا کسی اور نے بند کیا تو تیندہ بھی ایسے ہی بدتیز آدمی سے بند کر دیا کرو گے تو یہ تکلیف کون برداشت کرے گی؟ جواب آیا کہ خط کے اوپر گوند دوسرے شخص نے لگایا تھا۔ حضرت والا کا جواب گیا کہ تم نے خود کیوں نہیں لگایا، کیا اپنے کو اتنا بڑا آدمی سمجھتے ہو کہ ایسے معمولی کام بھی دوسروں سے لیتے ہو تو شکرت آدمی بھی مرید ہونے کے لائق نہیں۔

ترک فضولیات | ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جو شخص فضولیات میں مبتلا ہو گا وہ کبھی ضروریات کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا یہ تجربہ کی بات ہے۔

امراء سے استغناء | ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل عموماً مشائخ کے دربار میں اس پر نظر پڑتی ہے کہ کون خدمت زیادہ کرتا ہے اور کون کم، اسوجہ سے لوگ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ الحمد للہ مجھ کو اسکی طرف التفات ابھی نہیں ہوتا بلکہ بعضی خدمت سے اور تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ بعض کو تو خدمت کا سلیقہ نہیں ہوتا اور بعض کو اگر ہوتا بھی ہے تو نیت ابھی نہیں ہوتی کچھ اعراض پیش نظر ہوتے ہیں، خدمت کے نیکے بعد اس عرض کو پیش کرتے ہیں۔ برا معلوم ہوتا ہے یہ تو ابھی خاصی رشوت ہوتی کہ خدمت سے مخدوم نرم ہو جائے گا۔ پھر ہم جو کہیں گے وہ کرے گا۔ گویا کہ تابع اور غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اسکا اصلی سبب یہ ہے کہ ان اہل دنیا کی نظروں میں دین اور اہل دین کی عظمت نہیں، آخر ذلیل سمجھنے کا سبب کیا وجہ کیا، ہمارا ایسا کونسا کام ہے جو بدو ان کے اٹکا پڑا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہی اپنی حاجت آکر پیش کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی کوئی حاجت ان کے سامنے پیش نہیں کی اس لئے جی چاہتا ہے کہ ان کو حقیقت معلوم کروادینا چاہئے کہ جیسے تم ملاؤں کو کچھ نہیں سمجھتے، ملا بھی تم کو کچھ نہیں سمجھتے۔

کبر و استغناء کا فرق | فرمایا میں شکریوں کیساتھ الحمد للہ ایسا برتاؤ کرتا ہوں جسکو دیکھ کر وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ علماء میں بھی ایسے ایسے حضرات موجود ہیں یعنی جو انکو منہ نہیں لگاتے۔ اور خیر میرے متعلق تو ان کا خیال ہی خیال ہے مگر یہ واقعہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اہل علم میں بڑے بڑے حضرات میں باقی ہم لوگ تو کس شمار

میں ہیں اسبہ گیا حصول دنیا سواس پر حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ کا زمانا یاد آگیا کہ دنیا میں بھی ملتی ہے اور امراء کو بھی۔ مگر اتنا فرق ہے کہ ہم کو عزت کیساتھ ملتی ہے اور ان کو ذلت کے ساتھ مگر اس استثناء کا حاصل اپنی عزت کی حفاظت ہے کہ امراء کی تحقیر یہ بھی برا ہے کہ دل میں تو اہل دنیا کی عظمت و احترام ہے کیونکہ کسی کی تحقیر بھی بہت بری سی بات ہے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ متواضع امراء کیساتھ سختی کرنا بھی مکبر ہے۔

حفظ مراتب ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے گندے مذاق کے بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر ان کے قلب میں عظمت ہے، حتیٰ سبحانہ تعالیٰ کی اُس قدر نہیں۔ اور جس قدر فقر و کی عظمت ہے اُس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں اور فقر میں بھی ایسوں کی جو خلافت و شریعت رہتے ہیں۔ جیسے مسکندہ داہی تباہی فقیر۔

الضباط اوقات ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اگر میں اوقات منضبط نہ کرتا تو کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس انتظام اور اوقات کی پابندی کی بدولت اتنا کام ہوا انتظام میں حق تعالیٰ نے ایک خاص برکت رکھی ہے۔ مگر اسی انتظام اور اوقات کی پابندی کی بنا پر لوگ مجھ کو بدنام کرتے ہیں، اسکا نام لوگوں نے خشکی بے مروتی رکھا ہے، میں خشکی کے مقابلہ میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی تری بھی نہیں چاہئے کہ جس میں ڈوب ہی جائے۔

قرآن دانی کا دعویٰ باطل ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں آج کل کے مدعیان قرآن دانی کے متعلق فرمایا کہ یہ تو ان نابالوں کا خاص دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اور تفسیر کر سکتے ہیں اس کیلئے ذوق سلیم اور فہم سلیم کی ضرورت ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے تعویٰ سے اور بدون تعویٰ کے نہ فہم کہاں نصیب ہو نظر بھی صحیح ہو اس وسعت نظر اور عمق فہم پر میرے ایک دوست نے عجیب بات کہی تھی کہ متبرکی دوست ہیں، ایک کدو متبر، ایک مچلی متبر۔ کدو تو دیہا کی تمام سطح پر پھیر جاتا ہے مگر اسکو یہ فہم نہیں کہ دیہا کے اندر کیا ہے اور ایک مچلی ہے کہ غن میں بہتی ہے کہ تمام دریا پر نہ تیرے۔ مویہ آمل کے مدعی کدو متبر ہیں اور اوپر پھر تیرے ہیں اندر کی خاک بھی خبر نہیں جیسے ایک انگریز نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اردو جانتا ہے اور میرے اس شعر کی شرح کی تھی۔ شعر یہ ہے۔

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میسر ہوئے اُس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

شرح یہ ہے کہ ہم آدم اسٹاکا کا بڑا بڑا آدمی (یہ میر کا ترجمہ ہوا) سب اسکے بالوں میں جنس کر جیل خانے چلا گیا۔ ایسے ہی کسی غیر اردو دانا نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اردو سمجھتا ہے۔ ہندوستانی نے کہا چہ نہیدی، تو وہ کہتا ہے کہ شش گربہ رنگین رسن گرفت۔ بس یہی حال ہے ان مدعیوں کا خوب سمجھ لو کہ قرآن مجید جیسا لفظاً معجز ہے اسی طرح معنی بھی معجز ہے۔ بدون نقل صحیح کے محض عقل کی دہان تک رسائی نہیں ہو سکتی اور لفظی اعجاز کی سب سے واضح اور کئی دلیل ہے کہ اہل زبان نے اسکو خدا کا کلام تسلیم کیا اور یہ کہا کہ ماہذ قول البشر باقی تفصیلات و جزئیات بھی مہیلات ہیں چنانچہ ایک تائیدی دلیل یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ عن بعدا و تذروا حسن الخلقین ہوتا کیونکہ مدعون کے معنی بھی چھوڑ دینے کے ہیں اور تذروا میں صنعت ہے تو بشر صنعت کو ترجیح دینا اسی کو فرط ہے ہیں بعض مصنفین نے قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کو نجوم کے اصول پر مبنی کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تفسیر بیان القرآن ایسی سب باتوں سے پاک ہے۔

اجماع اُمت

اور — علمائے یورپ کا غلط طرز فکر

کیا اجماع کے ذریعہ نئی شریعت قائم کی جاسکتی ہے؟

یہاں ہم صرف اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جسے فخر الاسلام اور دوسرے علمائے اصول نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جن علماء نے اجماع کو حجت مانا ہے انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی تصریح کی ہے کہ اجماع کا کسی شرعی دلیل پر مبنی ہونا ضروری ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ علماء شریعت کی سند کے بغیر کسی امر پر مجتمع ہو جائیں۔

فخر الاسلام نے اس سند شرعی کا نام "سبب باعث علی الاجماع" رکھا ہے۔ اور وہ سند یا سبب باعث حدیث ہوگی یا قیاس ہو سکتا ہے۔ مگر اجماع منعقد ہونے کے بعد اس سند سے متعلق بحث کی ضرورت نہیں؛ بلکہ اجماع بذاتِ خود حجت لازمہ سمجھا جائے گا۔ اور اس مسئلہ میں خبر آحاد یا قیاس کو بطور دلیل کے نہیں پیش کیا جائے گا بلکہ اجماع سے لزوم قائم کیا جائے گا۔ لہذا سند اجماع پر مناقشہ نہیں ہو سکے گا کہ آیا یہ سند موجب اجماع ہے یا نہیں؟ بلکہ ہم کہیں گے کہ اجماع کرنے والوں کی تغلیظ کا احتمال بھی نہیں ہے۔ تاکہ حدیث :-

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى مِثْلَةِ

مِثْلَةِ مِثْلَةِ مِثْلَةِ

یٰ مِثْلَةِ مِثْلَةِ مِثْلَةِ

کا مفہوم تحقق ہو جائے۔

مستشرقین کی نا انصافی | یہ وہ امر ثابت اور مقرر ہے جسے امام ابو حنیفہ اور دیگر علماء کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور یہ بات اس قدر بدیہی اور واضح ہے کہ جو شخص بھی اجماع کے بارے میں علماء کے خیالات سے واقف ہو، بہ آسانی سمجھ سکتا ہے۔

یہاں پر بعض یورپین مصنفین کی غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے جو اجماع کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں :-

"مسلمانوں کے اجماع کی اساس حدیث لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى مِثْلَةِ (میری امت

مگر اہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔) پر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک آیت سورۃ نساء میں

مَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ (۱۱۵) اور دوسری آیت سورۃ بقرہ میں —

ذَكَاتُ الْكَفَّاتِ جَعَلْنَا كَذَلِكَ وَاسْطًا (۱۴۳) ملالی جاتی ہے اور لوگوں کو یہ اختیار

دے دیا جاتا ہے کہ قدیم رسوم کی پابندی مزدی نہیں ہے۔ بلکہ وہ اپنے طرز تفکر

اور اعمال سے نئے عقائد و سنن کی تخلیق کر سکتی ہیں۔ اب اس اجماع کے طفیل ہم

دیکھتے ہیں کہ جو امر ابتدائے اسلام میں بدعت سمجھا جاتا تھا آج اسے قبولیت کی

نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس نے پہلی سنت کو منسوخ کر کے اس کی جگہ لے لی ہے۔

مثلاً رسول بالا دیا۔ کا مسئلہ آج کل عملاً سنت مسلمہ کا حصہ بنا ہوا ہے اور

عصمت انبیاء کا عقیدہ تو اس سے بھی عجیب ہے۔ آج کل اجماع نے قرآن کی

فصوص صریحہ سے منحرف ہونا شروع کر دیا ہے اور اس نے مرف بے بنیاد باتوں

کے اثبات پر اکتفاء نہیں کیا، بلکہ نہایت اہم اور مسلمہ عقائد میں کامل تبدیلی پیدا کر

دی ہے، اس بنا پر آج اسے بہت سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے نزدیک اصلاح

کا نفعال ذریعہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اجماع کے نام پر اسلامی

احکام میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، چنانچہ گولڈن رولز جس نے تاریخ اسلام پر حاصل لیرینج

کی ہے۔ پورے دھوکے سے کہتا ہے کہ اجماع بہت بڑے کارنامے سرانجام دے

سکتا ہے، اس کے برعکس زورخ ہرگز سن کا خیال یہ ہے کہ موجودہ فقہ میں جو دوسرا

ہو چکا ہے۔ اس نے اجماع سے کچھ فائدہ حاصل ہونے کی امید نہیں ہے۔

مستشرقین کی غلط فہمی | اجماع کے بارے میں علامہ یورپ اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ "اجماع"

کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھ ہی نہیں پائے۔ اذہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں "اجماع" ایک "مسلمہ حقیقت"

کی حیثیت رکھتا ہے جس میں کسی طرح بھی نظر و فکر کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ یہ بھی سمجھتے

ہیں کہ اجماع سے مراد رائے عامہ کا اتفاق ہے۔ اور وہ اتفاق عقائد و عمل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر

وہ قرآن کریم، احادیث رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے متعارض ہو تو کتاب و سنت پر اسے فوقیت

حاصل ہو گئی۔ اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر اس کے ذریعہ ایک نئی شریعت کی بنیاد قائم کی جاسکتی

ہے۔ اور یہ کہ اجماع سے مسلمانوں کے عقائد تک تبدیل ہو چکے ہیں اور کچھ نئے عقائد نے جنم لیا ہے

۱۔ دائرۃ المعارف الاسلامیہ ج ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱،

جن کا ابتدائے اسلام میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔
چند تصریحات | مگر اجماع اور اس کے قائلین کے بارے میں ان لوگوں کو غلط فہمی ہے
 کا حجت ہونا کتاب و سنت کے بعد ہے، بشرطیکہ وہ قرآن کریم اور سنت مشہورہ سے متعارض
 نہ ہو۔

نیز علماء کی اکثریت نے جس اجماع کو حجت مانا ہے وہ عوام کا اجماع (رائے عامہ) نہیں ہے۔
 بلکہ علمائے مجتہدین کا اجماع ہے۔ ہاں وہ مسائل دینیہ جن کا نظر و استنباط سے کچھ تعلق نہیں ہے مثلاً
 نمازوں کی تعداد — تو ان میں اجماع عوام بھی معتبر ہے۔

جن علماء نے اجماع کو حجت مانا ہے، انہوں نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ اس کے لئے کتاب و
 سنت یا قیاس صحیح سے سند کا ہونا ضروری ہے۔

پس جب اس کے لئے نص یا قیاس سے دلیل کا ہونا ضروری ہے تو کتاب اللہ سے متعارض
 یا اس پر مقدم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اجماع کا مبنی جب خبرِ آحاد ہو تو چونکہ اجماع کی وجہ
 سے خبرِ آحاد میں قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اس لئے اسے حدیث مشہورہ سے ثابت شدہ حکم کا درجہ
 دیا جائے گا۔

علمائے یورپ کا طرزِ فکر | اجماع کے بارے میں یہ چند حقائق ہیں جو علماء نے بیان کئے
 ہیں، مگر علمائے یورپ مسائل کو امر واقعہ کے لحاظ سے سمجھنے
 کی بجائے اپنے ذہن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لئے انہوں نے یہ تک کہہ
 دیا کہ اجماع کے بعد بدعات بھی سنت ثابتہ کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ اسلام پر ناروا حملہ
 ہے۔ کیونکہ کسی بدعت کے لئے اجماع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور بدعت پر کتنی بڑی اکثریت
 عمل پیرا کیوں نہ ہو وہ بہر حال صلاحت ہے۔ چنانچہ آنحضرت کا فرمان ہے کہ :

كُلُّ بَدْعَةٍ مِّنْ لَّائَةٍ وَكُلُّ
 بَدْعَةٍ مِّنْ لَّائَةٍ
 جہنم ہے۔

- دفترِ ماسٹر لٹری میں الحق کے سال دوم کی کچھ فائلیں گلِ شکل میں موجود ہیں۔ خواہشمند حضرات رعایتِ قیمت بخیر
 اور سالِ فنا کر طلب فرما سکتے ہیں۔
- ماسٹر لٹری کے مستقل خریداروں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ادارہ سے خط و کتابت کرتے وقت اپنے
 خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیا کریں۔

چند دن

مسجد اقصیٰ

جنگ سے چند دن قبل کے مشاہدات

فضاؤں میں

عشاء کے وقت ہم واپس بیت المقدس پہنچے مسجد صخرہ کے چاروں طرف بلند کھمبوں میں مرکزی بلب گنبد صخرہ کے بالمقابل نصب ہیں۔ ان کی روشنی مسجد صخرہ پر پڑنے کی وجہ سے رات کے وقت یہ سنہری گنبد دور و دراز سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ مکہ پر یہ رات کے وقت بیت المقدس کا نظارہ بھی عجیب و دلکش ہے۔ جمعہ کی نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھی، یہاں کے قاضی القضاۃ استاد عبد اللہ ہوش نے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق پر تقریر کی۔ استاد عبد اللہ ہوشی قدس کا بارشندہ اور عمان کے محکمہ دفنہ کا بڑا قاضی ہے۔ اور خطبہ غالباً یہاں کے بڑے عالم یاسین صادق البکری نے دیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد ساتھیوں نے اریحا جانے کا پروگرام بنایا۔ جمعہ کی وجہ سے اڈہ پر اچھا خاصا اریحا ہجوم تھا۔ جمعہ کی نماز کے لئے آس پاس کے دیہات سے لوگ مسجد اقصیٰ آتے ہیں۔ بمشکل عصر کے وقت ہمیں اریحا کی ایک بس میں جگہ ملی۔ اریحا بیت المقدس سے ۵۳ کیلومیٹر شمال مشرق کی طرف واقع ہے۔ ہماری بس جب پہلی زیتون کے دامن میں جا رہی تھی تو ہم آخری نگاہوں سے مسجد صخرہ اور مسجد اقصیٰ کی مقدس عمارت کو دیکھ رہے تھے۔ اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بخوشی دیوبند پہاڑوں کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی ہماری نگاہوں سے اوچل ہو گئی۔ اب ہماری بس اس سڑک پر جا رہی تھی جس پر ہم عمان سے بیت المقدس آئے تھے۔ بس نے جب ۵۶ کیلومیٹر کی مسافت طے کی تو پہاڑی راستہ ختم ہوا۔ آگے سڑک کے دونوں طرف دو پورٹ نظر آئے۔

ایک پر اریجا اور دوسرے پر صریح بنی موسیٰ علیہ السلام مکتوب ہے۔ سیدھی مٹرک عمان تک جاتی ہے مٹرک سے جانب جنوب موسیٰ علیہ السلام کی قبر ایک میل دور ہے۔ جانب شمال کو یہ راستہ اریجا کا ہے۔ اس موڑ سے اریجا سات کیلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ چونکہ ہمارے ساتھ لیٹرے اور سامان تھا۔ اس لئے ہم کو یہاں اترنا باعث تکلیف تھا۔ ہم بس سے سیدھے اریجا چلے گئے۔ سامان کے پاس اڈہ پر ایک ساتھی چھوڑ کر ہم مغرب کی نماز کیلئے چلے گئے۔ یہ مسجد حضرت عمرؓ کے نام سے مشہور ہے۔ اسکو جامع عمر کہتے ہیں۔ نماز پڑھ کر ہم اڈہ پر واپس آ گئے۔ مالک اڈہ سے میں نے ہوٹل کے بارہ میں دریافت کیا کہ ہم رات گزارنے کے لئے کسی ہوٹل میں کمرہ کے متلاشی ہیں۔ اس نے کہا میرے اس دفتر سے ہوٹل کا کمرہ تو اچھا نہیں ہوگا، یہاں رات گزاریں۔ سامان کے نقل و حمل سے بھی بچ جائیں گے صبح جب بھی آپ چاہیں یہاں سے ہی ٹیکسی میں موسیٰ علیہ السلام کے روئے پر چلے جائیں۔ اس نے ہمیں اپنے دفتر کی چابی دیدی حسن خلق اور بہان نوازی کے یہ مظاہرے اردن میں قدم قدم پر دیکھنے میں آئے۔ انہوں نے عربوں کی خوبیوں سے عموماً صرف نظر کیا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز ہم نے ایک اور مسجد میں پڑھی جو اڈہ کے قریب ہے۔ یہاں تمام اریجا میں صرف دو مسجدیں ہیں۔ اس مسجد میں دو نابینا حافظ ہیں۔ وہ ہماری باتوں کو سن کر ہم سے پوچھنے لگے کہ تم پاکستانی ہو؟ میں نے کہا آپ نے ہمیں کیسے پہچانا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ یہاں پاکستانی آئے تھے وہ بھی آپ جیسی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ کچھ وقت کیلئے مسجد میں بیٹھ کر پاکستان کے احوال سے ہمیں محفوظ کرو۔ ایک نابینا حافظ تریہ خلیل کا باشندہ تھا۔ دوسرا قدس کا۔ انہوں نے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی اور میرا پتہ نوٹ کر لیا۔ کہنے لگے ہم پاکستان دیکھنے ضرور جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے پاکستان دیکھ سکیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے عراق، حجاز، سوریا، لبنان، ترکیہ کے ممالک دیکھے ہیں۔ اب صرف افغانستان و پاکستان دیکھنے کی خواہش ہے۔

اریجا تاریخی نقطہ نظر سے اہم شہر ہے۔ بعض مفسرین غالباً اہبطوا مصر کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس شہر سے مراد اریجا ہے۔ بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں تہجدیں اور بتیر (من و منہ) کے کھانے سے شکایت کے طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ خدا سے ہمارے لئے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں ترکاری، ساگ، سبزی، عوم، پیاز، عطا فرمادے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اریجا جانے کا حکم دیا جہاں علاقہ قوم آباد تھی۔ بنی اسرائیل علاقہ سے ڈر کے مارے اریجا جانے سے انکار کر گئے تو چالیس سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو میکہ اریحا کو فتح کیا۔ بعض مفسرین نے مصر سے قدس اور بعض نے ایلہ بھی مراد لیا ہے۔ کیونکہ اہبطوا مبصرًا میں مبصرًا اسم نکرہ ہے جس کا معنی "تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تو وہاں تمہیں مطلوبہ سبزیاں مل جائیں گی۔" مگر قرین قیاس یہ ہے کہ مصر سے اریحا مراد لیا جائے۔ کیونکہ اس علاقہ میں اریحا ایک ایسی جگہ ہے جہاں چاروں طرف درود و لذت تک ہموار زمین ہے جو کچھ تو دریا نے اردن سے سیراب ہوتی ہے، اور اکثر حصہ یہاں کے مشہور چشموں سے۔ جو عین السلطان۔ عین الدویک۔ عین القرنفل کے نام سے مشہور ہیں۔ اس وسیع زرخیز زمین کے سینہ پر صحرائے سینا میں پھیلے ہوئے لاکھوں بنی اسرائیل کا گذر اوقات ہو سکتا تھا۔ اور یہاں کی ترکاریاں انکی شدتِ حرص اور شوقِ سبزی خوردی کو پورا کر سکتی تھیں واللہ اعلم وعلیہ التواضع۔

اریحا اور زرعی پیداوار | زرعی پیداوار کے لحاظ سے اریحا اردن کا دل ہے۔ ہر قسم کی سبزیاں اور پھل یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ پھلوں میں مالٹا، سنٹرہ، کیلا، سیب

انار، انگد، انجیر، امرود وغیرہ کے کئی بانٹ ہیں۔ یہاں سے اردن کے دوسرے شہروں میں یہ پھل اور ہر قسم کی سبزی ٹرکوں کے ذریعہ بھیجاتی ہے۔ موسم سرما میں اردن کے امیر لوگ سرد مقامات سے آکر یہاں رہتے ہیں۔ اور گرمیوں کے موسم میں رملہ چلے جاتے ہیں، جو یہاں کے سرد ترین مقامات میں سے ہے۔ قدس اور عمان بھی گرمیوں میں سرد مقامات میں شمار ہوتے ہیں۔ اریحا کے ارد گرد کوئی تحفائیہ (مہاجر کیپ) ہیں جن میں فلسطینی مہاجر آباد ہیں۔ مخیم عقبہ جد۔ مخیم عین السلطان مخیم ندیمہ وغیرہ میں چالیس ہزار تک مہاجر بس رہے ہیں۔ جو زراعت و تجارت میں مصروف ہیں۔ اریحا کے جانب مغرب میں دو میل کی مسافت پر ایک پہاڑ جو سامنے نظر آتا ہے، کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسکی چوٹی پر عیسیٰ علیہ السلام نے کافی عرصہ عبادت کی ہے۔ اب اس جگہ پر گئی گرجے اور مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں۔ اس پہاڑ کے دامن میں "مطار اریحا" ہوائی جہازوں کا اڈہ ہے، جہاں ہوا باز ٹریننگ لیتے ہیں۔ یوشع بن نون کے بعد بنی اسرائیل کافی عرصہ تک یہاں پر قابض رہے۔ پھر رومن کا قبضہ آیا۔ حضرت عمرؓ کے عہد مبارک میں یہ خطہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ اور اب تک مسلمانوں کے قبضہ میں ہے۔

اریحا سے کچھ فاصلہ پر شہر جبل علیہ السلام اور ابو عبیدہؓ، معاذ بن جبلؓ کی قبور ہیں۔ صبح

نے یہ جنگ سے چند دن قبل کے حالات ہیں۔ (ادارہ)

ہم موقوف التکسیات (ٹیکسی سٹینڈ) گئے۔ ٹیکسی کو یہاں ٹیکسی کہتے ہیں۔ ٹیکسی واسے سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے روضہ تک آنے جانیکا کرایہ پوچھا، اس نے کہا کہ میں ایک دینار لوں گا، ایک دوکاندار ہماری گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ اس نے ہمیں بلایا اور کہا کہ یہ آپ سے زیادہ کرایہ مانگ رہا ہے۔ آپ پانچ منٹ انتظار کریں۔ تھوڑی دیر میں میرا بھائی فوجی جیپ میں آجائے گا، وہ ویسے ہی وہاں فوجی کیمپ کی طرف جائیگا تو آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔

حضرت موسیٰ کا مزار | معمولی انتظار کے بعد فوجی جیپ آگئی۔ دوکاندار نے اپنے بھائی کو کہا کہ یہ پاکستانی میرے جہان میں ان کو صریح موسیٰ تک پہنچا دیجئے

ہم جیپ میں بیٹھ گئے۔ وہ اریحیا میں مختلف فوجی چوکیوں سے ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے مزار تک پہنچا۔ اور روضہ کے دروازے کے سامنے جیپ کھڑی کر دی۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا: لا شکر علی الواجب احنا مستعدون مکمل المساعدة۔ یعنی یہ ہمارا فرض تھا ہم ہر خدمت کیلئے تیار ہیں، شکریہ کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک گھنٹہ تک اس مبارک روضہ میں رہے۔ ایک اولوالعزم پیغمبر کی پر عظمت و جلال زندگی نگاہوں میں آگئی۔ مسجد کی دیوار پر اس روضہ کو تعمیر کرنے والے کا نام سلطان ابو الفتح میرس لکھا ہوا ہے جس نے سترہ میں اس مقبرہ کو تعمیر کیا تھا۔ روضہ کے دروازے پر والقیۃ علیک حبۃ منی۔ وَکَلَّمَ اللہُ موسیٰ تکلیما۔ والطوبہ دکتب مسطورہ کی آیات درج ہیں۔ سب سے زیادہ لطف یہاں کے ایک کتبہ پر لکھے ہوئے اس شعر سے حاصل ہوا ہے

اِنَّ نَبْلِسَ یَارِیْحَ الصَّبَا نَوْمًا اِلَى اَرْضِ الْحَمَمِ نَبْلَغُ سَلَامًا حَقَّ رَوْسَتَہِ نَحْنُا الذِّبْنِ الْمُحْتَمَمِ

اے بادِ صبا! اگر زمینِ حرم پر آپ کا گزرتا ہو تو میرا سلام اس مقدس روضہ تک پہنچا

دیجئے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔

اس روضہ کے چاروں طرف فوجیوں کی چوکیاں ہیں۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر بنی یروشع علیہ السلام کی قبر بتاتے ہیں۔

بحیرہ مردار | سامنے ٹیلے پر آپ پر پڑھ کر النجۃ المیتۃ (بحیرہ مردار) کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ بحیرہ مردار عمان کو جانیوالی سڑک کی جانب جنوب میں ڈھانی میل کی مسافت پر ہے۔

بحیرہ مردار کے ساحل پر لوط علیہ السلام کی قوم بستی تھی جن کے غلام کو سدوم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہاں چار بڑے شہر تھے جن میں الاکھون انسان آباد تھے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کی مخالفت

کی تو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو آباد کیا، محکمہ آثار قدیمہ ان بستیوں کے آثار کا سراغ لگا رہا ہے۔ اب بحیرہ مردار کے ساحل پر تفریح گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں سے واپسی پر ہم موٹرنک ایک میل پیادہ چلے

پھر وہاں سے عمان کی بس میں سوار ہوئے، دس میل تک سطح زمین ہوار ہے آگے پھر پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

دار الخلافہ اردن عمان میں

تھوڑی دیر بعد عمان شہر کی چمکتی ہوئی آبادی نظر آئی۔ "عبدانی" عمان کا مشہور بس اسٹینڈ ہے۔ وہاں اتر کر اومنی بس میں سوار ہوئے اور جامع حسینی کے پاس اترے۔ وہاں کئی پاکستانی ملے جنہوں نے (شرکتہ نقلیات الاقتصاد) اقتصاد ٹرانسپورٹ کمپنی سے جدہ تک بحری جہاز کے دو طرفہ ٹکٹ خریدے تھے۔ بعض دوسرے پاکستانیوں نے "شرکتہ نقلیات بدر" بدر ٹرانسپورٹ کمپنی سے تبوک کے راستہ بسوں کے ذریعہ سفر کرنے کے ٹکٹ لئے تھے۔ بحری جہاز کے ٹکٹوں پر لکھا گیا تھا کہ تین دن کے بعد بندرگاہ عقبہ سے جہاز روانہ ہوگا۔ اس سے ہم نے بھی بحری جہاز سے جانی کا فیصلہ کیا میرے ساتھیوں نے کہا کہ اب جبل راس العین جاتے ہیں۔ وہاں ہمارا سامان پڑا ہوا ہے۔ ہم وہاں رات گزار کر صبح سویرے اقتصاد کمپنی آجائیں گے۔ میں حاجی عبدالقدوس صاحب عطاز کے ہاں گیا جن کے مکان میں میں ایک ہفتہ رہ چکا تھا۔ حاجی صاحب موصوف افغانستان کے ایک عالم ہیں جو عرصہ گیارہ سال سے عمان میں عطر فروشی کا کام کر رہے ہیں۔

بغداد میں مجھے ایک افغانی عالم نے ان کے نام خط دیا تھا۔ میں جب عمان پہنچا تو جامع حسینی کے قریب ہوٹل میں رہائش کا انتظام کیا۔ دو دن بعد جب حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ خط انہیں دکھایا تو انہوں نے فوراً پوچھا آپ کا سامان کہاں ہے؟ میں نے کہا سامنے ہوٹل میں وہ بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ آپ میرے یہاں ہیں۔ آئیے وہاں سے سامان لے آئیں۔ انکی چھوٹی سی دوکان جامع حسینی کے بالمقابل ہے۔ اور مکان مدرج رومانی کے قریب ہے گیارہ سال میں گیارہ حج کئے اور اکثر جمعہ کے دن مسجد اقصیٰ جایا کرتے ہیں۔ تمام رات نوافل و تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔

صبح ہم نے اقتصاد کمپنی سے ٹکٹ خریدے اور فرصت

حضرت شعیب کا مزار

پاکر سلط روانہ ہوئے جہاں شعیب علیہ السلام کا مزار ہے۔ سلط سے اریحا تک دو پہاڑوں کے درمیان ۵۴ کیلو میٹر کا راستہ ہے۔ اسکو وادی شعیب کہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قبر کے قریب وہ کنواں بھی بتلاتے ہیں، جہاں مولیٰ علیہ السلام نے مصرت

آگرہ شعیب علیہ السلام کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ سبط میں نبی جا دور کی قبر بھی بتاتے ہیں۔ اصحاب کہف کی جگہ ہم نے پہلے دیکھی تھی۔ جو عمان سے تقریباً پانچ میل کے فاصلہ پر ہوگی۔ قریہ صحاب کو جانوالی بس سے وہاں تک دو گز لیتے ہیں۔ یہ جگہ قریہ ابو غنہ اور قریہ رجیب کے درمیان ہے۔ مرکز پر۔

اصحاب کہف کی غار | بورڈ لگا ہوا ہے، جس پر یہ عبارت درج ہے کہف اہل کہف

THE CAVE OF THE SEVEN SLEEPERS

(سات نیند کرنے والوں کی غار) اس بورڈ سے دو فرلانگ کی مسافت پر یہ غار واقع ہے۔ لوہے کے دروازے پر یہ عبارت حضور واکتشف نبیہ عن داسرة الکثار الاستاد رفیق وفاد الدجانی (استاد رفیق وفاد دجانی نے اس غار کا سراغ لگایا ہے) یہاں دو سجادوں کے نشانات ہیں ایک غار کے اوپر اور ایک غار کے سامنے جانب جنوب کو غار کے اندر ایک دوسری غار ہے جو نسبتاً زیادہ کھلی ہے۔ یہاں چالیس پچاس قدم ابو غنہ گاؤں کی جانب اور بھی کئی غار ہیں — بعض علماء دمشق کے قریب یہ غار بتاتے ہیں۔ اور بعض طرووس (ترک) میں کہف اہل کہف بتاتے ہیں۔

عمان اردن کا دار الخلافہ ہے جو کہ یزید بن ابی سفیان نے ۳۵ھ میں فتح کیا تھا۔ یہاں حالات کا قلعہ قابل دید ہے جس میں پرانے زمانے کی بہت سی یادگاریں پائی جاتی ہیں۔ عمان کا شہر کئی پہاڑوں پر پھیلا ہوا ہے۔ جبل عمان۔ جبل راس العین۔ جبل زرقاء۔ جبل القلعة۔ جبل حسین جبل بوبیة وغیرہ۔ عمان نفاست اور خوبصورتی میں ایک ممتاز شہر ہے۔ اسکی آبادی دو لاکھ سے متجاوز ہے۔ یہاں سے دمشق ریلوے لائن بھی جاتی ہے۔ عمان سے دمشق ۲۲۰ کلومیٹر ریلوے لائن پر واقع ہے۔ اور جی ٹی روڈ کی مسافت اس سے بہت کم ہے۔ یہ ریلوے لائن عمان کو ترکی، شام اور مدینہ منورہ سے ملاتی ہے۔ مدینہ منورہ ۸۰ کلومیٹر دور ہے مگر اب مدینہ منورہ کی ریلوے لائن معطل ہے۔

ترکیوں کے دور حکومت میں یہ لائن کچھ مدت تک قابل آمد و رفت تھی۔ اردن کی سڑکوں کی مجموعی لمبائی نو سو میل سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں کے عمدہ مکانات، صاف ستھری سڑکیں، شاندار ہوٹل، حسین و جبل مسجدیں، پہاڑوں میں پیچ در پیچ سڑکیں شہر کی رونق افزائی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ یہاں المدرج الروماني (جسکو درجۂ فرعون بھی کہتے ہیں) عہد قدیم کی عمارت ہے جس پر آثار الفصویر الاسویتہ لکھا ہے۔ یہ عمارت پہاڑ کے دامن میں ہے۔ پچاس میٹر چیموں میں تین منزل ہیں۔ نیچے پاؤ کا تالاب ہے۔

سانت باور شاہ کا کمرہ بتاتے ہیں۔ ان فزوں میں رہائش کے کمرے بھی ہیں۔ کھدائی کا کام شروع ہے۔ یہاں کی کثیر مساجد مزین و مستش ہیں۔ خاص کر جامع حسینی جو عمان کے مرکزی خطہ میں واقع ہے۔ اس

جامع میں ابراہیم زید الگلیانی الخطیب کی ساجدہ اور دل آویز تقریریں سننے کے قابل ہیں۔ جامع حسینی کی تاریخ تاسیس ۱۳۴۱ھ ان اشعار سے واضح ہے :

حسین ابن عون من بنی مجید عدنان	نصار امیر المؤمنین بلا ثانی
اعاد له حق الخلافة بعد ما	ثوت زعماء الغصب فی آل عثمان
بقدر شاد فی عمان للخیر جامعاً	بھمة عبد اللہ مرتفع الشان
فجاء بحمد اللہ صرح دیانتہ	تأسس بالتقویٰ فاروی بغداد
یعبّر عن علیا الحسین وآلہ	وفوق المانی تجلوی ہمت البان
لذاک سعید الجدل قال مورخا	بفضل حسین جلہ مسجد عمان

تبلیغی جماعت | یہاں تبلیغی جماعت کا ایک وفد دیکھا جو عمان کی مساجد و بازاروں میں مصروف تبلیغ ہے۔ میں بھی ایک دن رات اس بابرکت جماعت کے ساتھ رہا۔ یہ محط کی مسجد میں قیام پذیر تھے وہاں پولیس کے ایک سپاہی نے ان کو نکلانے کی کوشش کی وہاں کئی مقامی باشندوں نے سپاہی کی مخالفت کی مگر وہ اصرار کرتا رہا۔ تو ایک عرب بولا کہ آپ فلاں محلہ کی مسجد میں آجائیں وہاں تمام اہل محلہ کو آپ اپنے بھائی پائیں گے، وہ آپ کی اپنی مسجد ہے۔ چنانچہ امیر کے مشورہ پر یہ جماعت وہاں منتقل ہوئی۔ اس جماعت میں راولپنڈی کے ایک عالم اور علاقہ چچھ کے ایک معمر بوڑھے سے ملاقات ہوئی جو ایک سال سے تبلیغی جگہ میں مصروف سفر ہیں۔ عمان کے چند ایک باشندوں نے اس جماعت کے ساتھ رہنے کی بدولت راڈھیاں دکھ لی ہیں۔ درج روانی کے قریب خفیوں کی ایک مسجد ہے جس میں ایک ترک امام تہم ہے۔

یہاں کی ہر مسجد میں لاؤ سپیکر نصب ہے۔ طلوع صبح صادق سے آدھ گھنٹہ پہلے مؤذن تلاوت شروع کرتا ہے۔ اور پھر اذان سے قبل سبحان من أصبح الصباح - سبحان من فلق الصباح - سبحان من اصناء بنورہ ولاح - سبحانہ و تعالیٰ علی لالہ الا اللہ۔ وغیرہ کلمات پڑھتا ہے۔ اذان کے بعد الفاتحۃ والسلام یا من اسکنک اللہ تعالیٰ فی المدینۃ المنورۃ - نماز سے قبل سورۃ اخلاص تین دفعہ تمام حاضرین پڑھتے ہیں۔ پھر امام کہتا ہے: الی روح النبی والی ارواح الانبیاء الفاتحۃ - حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے ارواح طیبہ پر فاتح پڑھو۔ تمام حاضرین سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ (یہ کلمات انہوں نے اپنی طرف سے رائج کر لئے ہیں) امام اقامت کے بعد استقیما و اعتدالاً میر: معکم اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ بعد کے دن خطیب وقت سے پہلے تقریر شروع کرتا ہے۔

جب مؤذن پہلی اذان دیتا ہے تو حاضرین سفت پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد خطیب منبر پر چڑھ کر اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے حاضرین کو مخاطب کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری اذان پڑھ کر امام خطبہ شروع کرتا ہے اور درمیان خطبہ میں وہ سلطان حسین بن طلال کے لئے دعائیہ کلمات پڑھ کر مؤذن تین دفعہ آمین یا رب العالمین کہہ دیتا ہے۔ پھر خطیب خطبہ کو مکمل کر دیتا ہے۔ عمان کے تقریباً ہر گھر میں انکوڑ، انجیر، سرو کے درخت ہیں۔ عمان کے چوڑا ہوں میں بڑے بڑے پروردگار اللہ - الوطن - الملک - لکھا ہوا ہے۔ عمان میں عیسائی بکثرت ہیں۔ اس لئے یہاں عیسائی مدارس اور گرجے بھی بکثرت ہیں، ایک اجنبی عیسائی اور مسلم کا فرق نہیں کر سکتا۔

شرکتہ اقتصاد میں ایک میخجر کا نام عدنان ہے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میرے لئے دعا کرو۔ میں نے کہا کہ اللہ آپ کو حج بیت اللہ شریف اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے متمتع فرما دے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کسی ملازم نے مجھے بعد میں بتایا کہ عدنان تو مسیحی ہے وہ اس قسم کی عمارتوں سے ناراض ہوتا ہے۔

یہاں اور از بھی رہتے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے یہودیوں کے قریب ہیں۔ ان کے مذہب میں کوئی چیز حرام نہیں۔ اقتصاد والوں نے نہیں کہا کہ صبح اپنے بستر سے وغیرہ یہاں آؤ۔ آپ کو صبح میں یہاں سے عقبہ جانا ہوگا۔ تمام ساتھی صبح سویرے جمع ہو گئے تھے۔ دو گھنٹے سامان کو اٹھانے اور ٹکٹوں کی جانچ پڑتال میں خرچ ہوئے۔ بسوں کا یہ اڈا مختلف ٹرانسپورٹ کمپنیوں کا مرکز ہے۔ یہاں سے بغداد، دمشق، مکہ، مدینہ، تبوک، لبنان، کویت، عقبہ، یربوک، اندلس و دیگر دور دراز ممالک کو جانے کیلئے آپکو بسیں ملیں گی۔ بعض بسوں پر شرکتہ نقلیات الاندلس عبر الصحراء۔ بعض پر نقلیات یربوک۔ بعض پر نقلیات الحج لکھا ہوا ہے۔ بسوں اور ٹیکسیوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ مجرہا و مرساھا۔ اور یا رضی اللہ دیا رضی الوالدین۔ لکھا ہوا ہے۔ ایک ٹرک کے پیچھے یہ شعر لکھا ہوا تھا جو بہت پسند آیا۔

لا تکلن للعیشۃ مجروح الفؤاد اما الرزق علی رب العباد

ایک بس کے پیچھے یہ عبارت درج تھی۔ لَا تَسْرِعْ فَإِنَّ الْمَوْتَ أَسْرَعَ۔ ہم نے جس بس سے روانہ ہونا تھا۔ اس کے آگے شیشہ پر محظوظین مع السلامة اور ڈرائیور کے بالمقابل بس کے اندر شتعارنا الحمد للہ۔ ملوث تھا۔ طویل انتظار کے بعد بس عقبہ کی جانب روانہ ہوئی۔ (عقبہ میں کیا دیکھا۔ یہ اگلی قسمت میں سنئے۔)

(باقی آئندہ)

لے خدائے پاک کے نام پر روانہ ہوا اور پھر تاج ہے۔ مے خدا کی رضا مندی اور والدین کی رضا مندی مطلوب ہے مے روزی کمانے کے لئے اپنے دل کو مجروح نہ کر بیشک بندوں کے پروردگار نے رزق دینے کا ذمہ لیا ہے۔ مے جلدی ذکر کریمہ موت بہت جلد آتی ہے۔ مے سلامتی کے ساتھ محفوظ پہنچ جائیں۔ مے خدمت ہمارا شعار ہے۔

نبوت

کی

حقیقت

اور

اسکی عظمت

آخری قسط

بعض بر خور غلط قسم کے یہودیت نوازوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی التزام طاعت کے لئے
حدیث اور سنت کا قرآن شریف کے موافق ہونے
اور قرآن شریف میں مذکور ہونے کی شرط لگا دی
ہے اور یہ کہا ہے کہ حدیث یا سنت اگر قرآن شریف
میں مذکور یا قرآن شریف کے کسی اجمال کا بیان نہیں ہے

تو وہ حدیث یا سنت قرآن شریف کے مخالف ہے۔ اسکو دین اسلام کا جز نہیں سمجھنا چاہئے۔ چونکہ
یہ غیر قرآنی فکر اور یہودہ خیال ہے اور قرآن شریف پر اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ لہذا قرآن شریف کی
آیات میں اسکو سمجھنا چاہئے۔ قرآن شریف جگہ جگہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعت کا امر کرتا ہے۔ اور قرآن شریف کے امر کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
کو حدیث کو سنت کو ما انزل اللہ میں شامل اور داخل رکھتا ہے اور اللہ کی تشریع کی طرح رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو تشریع کا مقام دیتا ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے
(اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز
میں تو اسکو رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر)
اس آیت نے جس طرح رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کا امر دیا ہے، اسی طرح رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی اطاعت کی کیفیت اور شخصیت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس لئے ایسے حضرات اہل علم کے
فکر و نظر کو یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں جنکو حق تعالیٰ نے نظم قرآنی کے لطائف اور اسلوب بیان کے
معانی اور معارف پر گہری بصیرت اور تحقیق و معرفت کا دافرحصہ عنایت کیا ہے۔ حافظ بن حجرؒ

نے فتح الباری کتاب الاحکام میں اس آیت کے متعلق لکھا ہے۔ یہ آیت امراء کی اطاعت کے بارہ میں اتری ہے اور بخاریؒ کا رجحان بھی یہی ہے اور امام طبریؒ نے بھی اسکو پسند کیا ہے۔ اور مدینہ منورہ کے بڑے مفسر قرآن زید بن اسلم تابعیؒ نے بھی سفیان بن عیینہؒ کو یہی جواب دیا تھا۔ اور فرمایا کہ آیت میں رسولؐ کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا فعل کا اس طرح اعادہ کیا گیا ہے جس طرح کہ اللہ کی اطاعت کے امر میں اطیعوا فعل مذکور تھا۔ رسولؐ کی اطاعت کے امر میں اطیعوا فعل کا اعادہ اللہ کی اطاعت کے استقلال کی طرح قرآن شریف رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کے استقلال کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت کیلئے اللہ کی کتاب میں اللہ کے امر کا مذکور ہونا کافی ہے۔ اسی طرح رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کیلئے رسولؐ کے امر کا رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث اور سنت میں مذکور ہونا کفایت کرتا ہے۔ رسولؐ کے امر کیلئے قرآن شریف کی آیات میں تلاش کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور فرمایا امراء کی اطاعت کے امر میں مذکورہ فعل اطیعوا کا اعادہ نہیں کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے میں قرآن شریف اس حقیقت پر متنبہ کرتا ہے کہ امراء کے ایسے احکام بھی ہو سکتے ہیں جنکی اطاعت لازم نہیں ہے بلکہ ذات تنازعہ فی شیئی۔ خواہ قرآن شریف نے یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ اولی الامر اگر کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کی اطاعت نہ کی جائے اور جس امر میں اولی الامر نے جھگڑا ڈالا ہے اس کو کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ اور کتاب و سنت سے اس نزاع کا فیصلہ کر لو۔

سید اوسؒ نے مذکورہ بیان پر کسی قدمغید اصنافہ کے ساتھ یہی لکھا ہے کہ اولی الامر کا عنوان امراء اور علماء دونوں کو شامل ہے۔ اس لئے کہ امراء سیاسی تدبیر اور انتظام کرتے ہیں اور علماء شریعت کی حفاظت کرتے ہیں۔ دونوں گروہوں کی اطاعت کا موقع ملتا ہے اور دونوں گروہوں سے نزاع اور اختلاف کیا جاسکتا ہے اور آخری فیصلہ صرف کتاب و سنت سے ہوگا۔

حافظ ابن قیمؒ کہتے ہیں قرآن اپنے مذکورہ اسلوب میں یہ اعلان کرتا ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کا مستقل وجود ہے اور آپ کی حدیث و سنت کیلئے قرآن پر پیش کرنا ضروری نہیں ہے۔ کہ وہ قرآن میں مذکور ہے یا نہیں بلکہ جب بھی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام امر کرتے ہیں — تو علی الاطلاق اسکی اطاعت واجب ہے، خواہ قرآن شریف میں آپ کا امر مذکور ہو یا نہ ہو اور فرمایا اللہ کی طرف سے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تشریع کیلئے کتاب دی گئی ہے۔ اور کتاب کی طرح حدیث اور سنت دی گئی ہے جیسا کہ صحیح سند سے آپ کا ارشاد ثابت ہے کہ میں کتاب دیا

گیا ہوں اور اس کے ساتھ اسکی مانند مثل دیا گیا ہوں (اعلام الموعین ج اول ص ۵۲-۵۶ اور ج ۲ ص ۳۷۹) اور حافظ نے لکھا ہے کہ قرآن شریف نے اولی الامر کی اطاعت کے امر میں اطیعوا فعل کا اعادہ نہ کرنے میں یہ تنبیہ کر دی ہے کہ اولی الامر اگر سنت کے خلاف کوئی امر دیدے تو اسکی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے (خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں)۔ اور فرمایا کہ قرآن شریف اس آیت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کے امر میں یہ ظاہر فرما رہا ہے کہ دین کے کسی مسئلہ کیلئے خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، خفی ہے یا علانی کتاب و سنت میں حکم موجود ہے (خواہ وہ منطوق اور منصوص ہے یا عقلی مفہوم اور قیاس و اجتہاد کی صورت میں) اور اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن شریف نزاع اور اختلاف کسی صورت میں کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرنے کا امر نہ کرتا اس لئے کہ جہاں حکم کے دستیاب ہونے کی امید نہیں تھی اسکی طرف رجوع کرنے کا فائدہ کیا ہے (اعلام الموعین ج اول ص ۵۲-۵۶)

غرض یہ کہ دینی نزاعات کیلئے کتاب و سنت معیار میں کسی کا فکر و اجتہاد دینی نزاعات کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نیز قرآن شریف نے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کو ایمان کا لازمہ اور تقاضا ظاہر کیا ہے اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ ایمان کا لازمہ اور تقاضا پیدا نہیں کرتا اور لازم کے انتفاء سے ایمان کے ملزوم کا انتفاء لازم ہوتا ہے۔ ایسے ضدی اور متروک کو اپنے ایمان کا پاس رکھنا چاہئے کہیں منافع نہ ہو جائے۔

حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں اگر حدیث اور سنت میں ایسا امر اور نہی مذکور ہیں کہ وہ قرآن شریف کے اوامر اور نہی پر زائد ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نئی اور پیغمبرانہ تشریع ہے۔ (جس طرح کہ اللہ کی تشریع کتاب اللہ میں ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریع حدیث و سنت سے ثابت ہوتی ہے۔) رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریع کی اطاعت واجب ہے۔ اور معصیت حرام ہے۔ قرآن شریف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جو اوامر دیئے ہیں ان کے معنی یہ ہیں کہ ایسے اوامر اور نہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے جو قرآن شریف میں مذکور نہیں ہیں۔ اور اگر قرآن شریف کے اوامر کی مراد یہ نہ ہو تو پھر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کے کچھ معنی باقی نہیں رہتے اس لئے کہ قرآن شریف میں مذکورہ اوامر اور نہی کی اطاعت قرآن کے احکام کی اطاعت ہے، مگر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص احکام کی اطاعت نہیں ہے۔ اور یہیں قرآن شریف نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایسے اوامر اور نہی کی اطاعت

کرنے پر مامور فرمایا ہے جو آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص ہے (اعلام المؤمنین ج ۲ ص ۲۸) حافظؒ نے اس بحث کو خوب تفصیل سے لکھا ہے اور ذیل کی مثالیں بھی ہیں۔ اگر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایسے احکام کی اطاعت ضروری نہیں ہے جو قرآن کے احکام پر زائد ہیں تو پھر ذیل کے احکام کو دین کے قوام سے نکالنا چاہئے۔

رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مخصوص احکام

حافظؒ نے لکھا ہے کہ قرآن شریف کے احکام سے زائد احکام سنت نبوی کے احکام اگر واجب الطاعت نہیں ہیں تو پھر ذیل کے احکام کو دینی احکام کی حیثیت سے قبول نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ ایسے احکام ہیں کہ صرف حدیث میں مذکور ہیں اور قرآن شریف میں مذکور نہیں ہیں۔ پہلی مثال۔ ایک آدمی کے نکاح میں عمہ یا خالہ کے ساتھ بھتیجی یا بھانجی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ۲۔ رضاعت کے رشتہ سے اس طرح حرمت ثابت ہوتی ہے جس طرح نسب کے رشتہ سے حرمت ثابت تھی۔

۳۔ عائشہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔

۴۔ جس نے رمضان کے مہینہ میں دن کو جماع کیا اس پر کفارہ واجب ہے۔

۵۔ مسلم کافر اور کافر مسلم کا وارث نہیں ہوتا ہے۔

۶۔ میراث میں بیٹے کی بیٹی کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر میث کی بیٹی موجود ہے۔ الخ

اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں۔ یہ احکام حدیث میں مذکور ہیں قرآن شریف میں مذکور نہیں ہیں۔

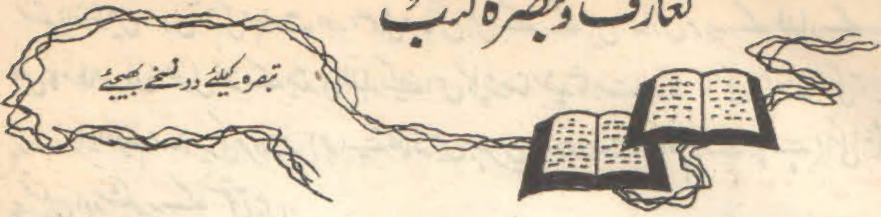
خلاصہ یہ ہے کہ قرآن شریف کی تشریح کی طرح حدیث اور سنت کی تشریح کی اطاعت واجب ہے اور تشریح صرف نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کر سکتے ہیں۔ اور تشریح کی تبدیلی کے لئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ضروری ہے۔ سنن کی تبدیلی اور قرآن شریف کی آیات کی تبدیلی میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اور قرآن شریف کے احکام کی طرح رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کیلئے سنن کے احکام اور جزئیات ناقابل تبدیلی ہیں۔ دینی نزاعات کسی کے فکر و اجتہاد سے فیصلہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ خواہ وہ فکر اور اجتہاد کسی فرد کا ہے یا کسی گروہ کا ہے۔ امراء اور علماء کے نزاعات کے جانچنے اور صحیح ثابت کرنے کیلئے کتاب و سنت کی تائید اور موافقت ضروری اور لازمی ہے۔ اور یہ تمام امور پیغمبر

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آداب اور عظمت کے خصوصی شعائر ہیں۔ ان میں کوئی دوسرا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہے جو شخص نبوت کے آداب اور احکام کی پابندی نہیں کرنا چاہتا وہ نبوت کے آداب کے احترام اور پاسداری سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لئے اعمال کے اکارت جانے کا اور عذاب الیم اور قنہٗ عظیم میں پڑ جانے کا بڑا خطرہ ہے۔ ہر ایک مسلمان کو حق تعالیٰ ایسے خدایان و خسران سے بچائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

کرۂ ارض جدید تحقیقات کی روشنی میں

اگر آپ زمین کا وزن ٹنوں میں معلوم کرنا چاہیں تو ۶ کے بعد اکیس صفر لگا بیٹے زمین کا سطحی رقبہ تقریباً ۱۹۴,۳۸۶,۰۰۰ مربع میل ہے جس میں سے ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ مربع میل کے قریب خشکی ہے اور تقریباً ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ مربع میل پر سمندر بچھائے ہوئے ہیں۔ یعنی زمین پر تری خشکی کے مقابلہ میں تقریباً ڈھائی گنی ہے۔ زمین کا استوائی قطر ۷۹۲۶ میل لمبا ہے، لیکن اگر ہم قطب شمالی سے قطب جنوبی تک زمین کے مرکز سے ایک سیدھا خط گزرائیں تو اس کی لمبائی ۷۹۰۰ میل ہوگی، کیونکہ زمین بالکل گول نہیں ہے۔ بلکہ قطبین پر قدرے چمکی ہوئی ہے۔ یہ زمین کا — استوائی گھیر ۲۴,۹۰۰ میل ہے لیکن قطبی گھیر ۲۴,۸۶۰ میل کے قریب ہے۔ خط استوا پر زمین کے گھومنے کی رفتار ایک ہزار میل فی گھنٹہ سے زیادہ ہوتی ہے جس سے دن رات ظہور میں آتے ہیں۔ زمین سورج کے چاروں طرف سال بھر میں جو گردش کرتی ہے اس کی رفتار تقریباً ۲۴,۹۰۰ میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ سورج سے اس کا اوسط فاصلہ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ میل رہتا ہے۔ زمین کی کثافت پانی کے مقابلے میں پانچ گنی ہے۔ ہماری زمین کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے۔ تاہم اس کا اپنا ایک مقام ضرور ہے۔ وہ نظام شمسی کا تیسرا سیارہ ہے۔ سورج اس کے لئے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے لیکن خود سورج کہکشاں کا ایک معمولی ستارہ ہے۔ کہکشاں دراصل ایک عظیم مجموعہ نجوم ہے۔ اس کے ستاروں کی تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ بتائی جاتی ہے۔ لیکن کائنات میں ایسے اربوں مجموعہ ہائے نجوم موجود ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کہکشاں کی چوڑائی ایک لاکھ نوری سال اور موٹائی پندرہ ہزار نوری سال ہے۔ ایک نوری سال سے وہ عظیم فاصلہ مراد ہوتا ہے، جو روشنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی زبردست رفتار سے ایک سال میں طے کرتی ہے۔ ہمارا سورج اور اس کے ساتھ ہماری زمین پہلے جیسی شکل کی کہکشاں کے ایک سرے پر واقع ہے لیکن بالکل کثافت سے نہیں۔

تعارف و تبصرہ کتب

خلائی تفسیر اور قرآن کریم | مؤلف ابو مسعود نقشبندی - صفحات ۲۴۸ - قیمت چار روپے۔
ناشر: ادارہ فروغ اسلام - شجاع آباد۔

دین کے بارے میں سطحی علم رکھنے والے حضرات اور معاندین اس مغالطہ میں رہتے ہیں کہ اسلام اور سائنس باہم متضاد ہیں۔ اور عصر حاضر کی سائنسی ترقیات اور اسلامی معتقدات میں کوئی جوڑ نہیں۔ فاضل مولف نے اپنی کتاب میں تفصیل و تحقیق سے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ سائنس کا ہر کمال عینی تحریک کا آئینہ دار اور اسلام کے اکثر دعادی اور معتقدات کا مؤید ہے۔ اسلام اور حقیقی سائنس میں کوئی تضاد نہیں۔ پھر اس سلسلہ میں خاص مسئلہ خلائی تفسیر پر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ کتاب بے حد شگفتہ دلچسپ اور بیشمار فوائد و لطائف پر مشتمل ہے۔ آغاز کتاب کے ضمنی مباحث میں مسئلہ ذلت یہودی پر بھی مفید گفتگو کی گئی ہے۔

مرقع یوسفی | از محمد الیوب صاحب قادری ایم اے - صفحات ۲۴۸ - قیمت دو روپے (کاغذ نیوز)
مکتبہ معاویہ بی ون ایریا ۱۱/۱۱ نیات آباد کراچی ۱۹

حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی مرحوم اسلام کے بلند حوصلہ دعا اور خدام میں سے تھے جن کے سنہری کارخانے صفحہ تاریخ پر ثبت رہیں گے۔ ان کے اقوال و افعال اور اعمال و کردار میں ہدایت و ارشاد کے صد ہزار پہلو پنہاں ہیں۔ "مرقع یوسفی" جناب محمد الیوب صاحب قادری کا مرتب کردہ حضرت مولانا کے احوال و سوانح اور بعض تقاریر و مکتوبات کا مجموعہ ہے۔ جناب مولف کے تحقیقی قلم نے آغاز کتاب میں حضرت کی سوانح پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ دعوت و تبلیغ سے دلچسپی رکھنے والے حضرات اور عام مسلمانوں کے لئے حضرت مرحوم کے احوال و مواعظ کا مطالعہ کامیابی دارین اور سعادت آخرت کا موجب ہے۔ جناب محمد الیوب صاحب اگر حضرت مولانا کی سوانح پر بھی اتنی محنت فرما لیتے جو انہوں نے مولانا محمد حسن نانوتوی مرحوم کی سوانح پر کی تھی تو حضرت پر ایک مفید تحقیقی کام ہوتا۔

زبدۃ الاصول | مؤلف مولانا حمید اللہ بن مولانا نیاز محمد صاحب - صفحات ۴۷۔

ناشر: شعبہ تصنیف دارالعلوم اسلامیہ کی مروت (بنوں)
پیش نظر کتابچہ اصول فقہ میں مولانا حمید اللہ صاحب کی مختصر مگر جامع تالیف ہے۔ بڑی عرق ریزی سے

مختصر الفاظ میں اصول فقہ کی مہمات اور اصولی مسائل جمع کئے گئے ہیں۔ مدارس عربیہ کے طلباء کے لئے اس کا مطالعہ اور اصول فقہ کے مبتدی طلباء کیلئے اس کا پڑھنا مفید ثابت ہوگا۔ فاضل معرفت اسکی تالیف پر اور دارالعلوم اسلامیہ کی مروت (جو اپنے علاقہ میں بہترین دینی خدمت انجام دے رہا ہے) اسکی اشاعت پر تحسین اور شکر کے مستحق ہیں۔

الحجامۃ (فلسطین نمبر) | صفحہ ۲۴۸، قیمت اشاعت خاص تین روپے۔
ملنے کا پتہ :- الحجامۃ، جامعہ محمدی جھنگ۔

ماہنامہ الحجامۃ، مشہور دینی ادارہ جامعہ محمدی کا آرگن ہے۔ پیش نظر اشاعت مسئلہ فلسطین پر اس کی خصوصی اشاعت ہے، جس میں عرب اسرائیل تنازعہ اور مسئلہ فلسطین کے اسباب و عواقب اور تدارک پر اہل فکر، اسباب نظر، اور اصحاب علم و دانش کے مقالات کو بڑی محنت اور سلیقہ سے جمع کیا گیا ہے۔ الحجامۃ کی مجلس ادارت اس محنت و کاوش پر مبارکباد کے لائق ہے۔ ماہنامہ الحجامۃ علم و صحافت کے میدان میں مفید خدمات انجام دے رہا ہے۔ سالانہ چندہ چھ روپے، فی پرچہ ۵۰ پیسے۔

البلاغ

سرپرست : حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ
اس شمارہ میں

اسلامی ذبیحہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب
تقلید پر ایک گفتگو حضرت مولانا غفر احمد عثمانی
سخن راست خواجہ محمد شفیع دہلوی
تفسیر فلسطین احمد عبداللہ المدوسی
سوریدن کا خوشحال خانہ یو ایس نیوز کی رپورٹ

سالانہ چندہ چھ روپے فی پرچہ ۵۰ پیسے

البلاغ - دارالعلوم کراچی ۱۴

القاموس الجدید

اردو سے عربی کی
پہلی اور جامع کمل، معتبر و مستند جدید ڈکشنری

تالیف
مولانا وحید الزماں قاسمی کیرانوی

صفحات ۷۰۰، سفید اعلیٰ کاغذ
کتابت بطرز ثانیہ طبعیت دیدہ زیب
جلد نہایت مضبوط حسین مع سنہری ڈاٹ
قیمت صرف نو روپے۔ ڈاک خرچ ایک روپیہ

ادارہ فروغ عربی سیٹلاٹ ٹاؤن
میرپورخاص